摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十三

詳校官兵部主事臣雷純

御定淵鑑類函卷一百六十二

禮儀部九 祭祀總載

祭祀總載一

周易曰風行水上渙先王以享於帝立廟　原尚書大傳曰祭之為言察也察者至也言人事至於神也爾雅曰春祭曰祠祠之言食也夏祭曰礿新菜可汋秋祭曰嘗嘗新穀也冬祭曰烝烝進也進品物祭天曰燔

柴既祭積薪焚之祭地曰瘞埋既祭埋藏之祭山曰庪懸音軌或庪或懸置之於山祭水曰沈浮投祭水中或浮或沈祭星曰布布散於地祭風曰磔令俗當大道中磔狗云以止風此其遺也是類是禡莫駕反出詩雅師祭也類于上帝禡于所征之地既伯既禱馬祭也伯馬祖也將用馬力必先祭其祖也　增又曰禘大祭也繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙　原說文曰除惡之祭曰祓會福之祭曰禬會告事求福曰禱道上之祭曰禓陽潔意

以享曰禋以事類祭神曰禷祭司命曰祀(伊利切)祭豕先曰禮(勞似切)月祭曰碎(子內切) 增尚書曰肆類於上帝禋於六宗(一四時二日三月四星五寒暑六水旱) 望於山川徧於羣神 又曰咨四岳有能典朕三禮(天神地祇人鬼之禮)僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清 原又曰自成湯至於帝乙罔不明德卹祀孔安國傳云自帝乙以上無不顯用有德憂念齋敬奉其祭祀言能保其宗廟社稷也 增又曰八政三曰祀孔安國傳云祀者所以昭孝

事祖通乎神明者也　又曰王肇稱殷禮祀於新邑咸秩無文孔安國傳云以祀典祀於新邑皆次秩不在禮文者而祀之　又曰宗伯掌邦禮治神人天神地祇人鬼和上下　周禮曰天官冢宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神以九式均節財用一曰祭祀之式　原又曰凡庶人不畜者祭無牲不耕者祭無盛　又曰大宗伯之職掌以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭

祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物　又曰凡祭祀賔客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭注曰築鬱金煑之和鬯酒也鬱為草若蘭　又曰凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之鄭注云騂牲色赤毛之取純毛也陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地於北郊及社稷也黝讀為幽黑也　又曰取蕭祭脂取羝以軷鄭箋云言后稷即為郊祀之酒及其米取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體

以祭神也　又曰以享以祀以介景福　禮檀弓曰朝奠日出夕奠逮日注云陰陽交接庶幾遇之　又禮器曰室事交乎戶堂事交乎階注室事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶外人將餕至戶內人於戶受餕設於尸前相交承接在於尸也堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之時尸於堂故曰堂事交乎階謂堂下之人送餕至階堂上之人在階受取是交乎階也　又郊特牲曰縮酌用茅明酌也鄭注云謂泲醴齊以明酌也明

酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也

又王制曰祭豐年不奢凶年不儉　又祭義曰祭不

欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故

君子合諸天道春禘秋嘗樂以迎來哀以送往　月令

曰孟春之月其祀戸祭先脾孟夏之月其祀竈祭先肺

中央土其祀中霤祭先心孟秋之月其祀門祭先肝孟

冬之月其祀行祭先腎　曲禮曰天子祭天地祭四方

祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大

夫祭五祀歲徧士祭其先祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北 又祭法王立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫三祀曰族厲曰門曰行士二祀曰門曰行庶人一祀或立戶或立竈 又曰聖人之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取材用也

非此族也不在祀典　增又曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也　原左傳曰祀有執膰戎有受脤注云膰祭肉以賜諸侯者也　增又曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也奉盛以告

曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也奉酒醴以告曰嘉栗旨酒謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂馨香無讒慝也故務其三時脩其五教親其九族以致其禋祀於是乎民和而神降之福　國語曰夫神以精明臨民者也故求備物不求豐大是故先王之祀也以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品萬官億醜兆民經八畡數以奉之明德以昭之龢聲以聽之以告徧至則無不受休

又曰祀所以昭孝息民撫國家定百姓也天子徧祀羣神品物諸侯祀天地三辰及其土之山川卿大夫祀其禮禮謂五祀及祖所自出也士庶人不過其祖　原穀梁傳曰祭者薦其時也薦其敬也薦其義也非享味也　家語曰魯公索氏將祭而亡其下牲孔子聞之曰公索氏不及二年必亡矣後一年而亡　孔叢子曰元和二年春孝章皇帝東廵狩還魯幸闕里以太牢祀孔子及七十弟子作六代之樂大會孔氏男子二十以上者六十三人講

論經義　增漢舊儀曰先王之法追祭天地日月星辰山川萬神皆古之人也能紀天地五行二氣奉其功以成人者也故其奉祀皆以人事之禮食之所食也非祭食與土地金木水火石也又祭三皇五帝九皇六十四氏皆古帝王凡八十一姓　原王充論衡凡祭祀之義有二一曰報功二曰脩先報功以勉力脩先以崇恩也

桓譚新論曰昔楚靈王驕逸輕下簡賢務鬼信巫祝之道齋戒潔鮮以祀上帝羣神躬執羽帗起舞壇前吳

人來攻其國人告急而靈王鼓舞自若顧應之曰寡人方祭上帝樂明神當蒙福佑焉不敢赴救而吳兵遂至俘獲其太子及后姬以下　越絕書曰越王既往平吳春祭三江秋祭五湖因以其時為之立祠垂之末世傳之萬載　漢書武帝紀曰太初元年十二月帝東臨渤海望祀蓬萊　又郊祀志曰祀八神一曰天主祠天齊二曰地主祠太山梁父三曰兵主祠蚩尤四曰陰主祠三山五曰陽主祠之罘六曰月主祠之萊山七曰日主

祠盛山八曰四時主祠琅邪皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉　幽明録曰廟方四丈不作墉壁道廣五尺夾樹蘭香齋者煑以沐浴然後親祭所謂沐蘭湯　增唐六典曰禮部尚書侍郎之職掌天下禮儀祠祭　又曰禮部郎中掌五禮之儀一曰吉禮其儀五十有五自冬至祀圜丘至王公以下拜掃止　又曰祠部掌祠祀享祭之事凡祭祀之名有四一曰祀天神二曰祭地祇三曰享人鬼四曰釋奠於先聖先師其差有三若昊天上帝五方

帝皇地祇神州宗廟為大祀日月星辰社稷先代帝王岳鎮海瀆帝社先蠶孔宣父齊太公諸太子廟為中祀司中司命風師雨師衆星山林川澤五龍祠等及州縣社稷釋奠為小祀　玉海曰唐舊制每歲大中小祀凡七十九祭四十五祭皆定日著於祀典三十四祭不定日辰大卜擇日正月十二祭自祈穀圜丘至九宮貴神二月十祭自釋奠文宣王至愍昭太子廟四月十祭自祀赤帝至雩祀圜丘五月四祭自皇地祇至太子六月四祭自祀黄帝至廣德王七月八祭自祭白帝至饗太廟八月七祭

自釋奠至太子廟九月二祭饗明堂告憲宗十月十祭自祀黑帝至神州地祇十一月六祭自祀天圜丘至太子廟十二月六祭自蜡祭至祭西冰井　玉海曰唐志五禮一曰吉禮天子親祠者二十有四三歲一祫五歲一禘當其歲則舉其餘二十有二一歲之間不能遍舉則有司攝事其非常祀者有時而行之皇后太子歲行事者各一餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至祈穀至享先農大祀中祀無常日者卜小祀則筮皆於太廟　會要曰天寳三載置九宮壇東南曰招揺正東曰

軒轅東北曰太陰正南曰太一中央曰天符正北曰太乙西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍　又詔曰漢禱八神晉祠六宗惟九宮神實司水旱　玉海曰王璵傳玄宗廣脩祠祭璵請築壇東郊祀青帝肅宗乾元二年入相乃奏置太一壇勸帝身見九宮祠又紀天寶三載祠九宮貴神於東郊　白帖曰白居易議祭祀之義大率有三禋於天地所以示人報本也祠於聖賢所以訓人崇德也享於祖考所以教人追孝也三者行於天下則萬人順百神和此先王所以重祭祀也

宋史禮志曰五禮之序以吉禮為首主邦國神祇祭祀之事凡祀典皆領於太常歲之大祀三十中祀九小祀九後增大祀為四十二焉其後神宗改定通舊祀凡九十二　元豐中詳定祭祀總百九十一卷曰祀儀曰南郊式曰大禮式曰郊廟奉祀禮文曰明堂祫享令式曰大興殿儀曰四孟朝獻儀曰景靈宮供奉勅令格式曰儀禮勅令格式祈禳總四十卷曰祀賽式曰齋醮式曰金籙儀　典禮脩於元豐而成於元祐至崇寧復有所

增損其存於有司者惟元豐郊廟禮文及政和五禮新儀而已乃若圜丘之罷合祭天地明堂嵩以英宗配悉罷從祀羣臣大蜡分四郊壽星改祀老人僖祖已祧而復遂為始祖即景靈宮建諸神御殿以四孟薦享虛禘祭去牙盤食此熙寧元豐變禮之最大者也　建炎中命禮部太常裁定每歳以立春上辛祈穀孟夏雩雨季冬及冬至日四祀天夏至日一祀地立春上辛日祀感生帝立冬後祀神州地祇春秋二社及臘前一日祭大

社大稷　玉海曰中興祀典冬至圜丘夏至皇地祇太祖
配孟春祈穀孟夏雩祀神州地祇並太宗配季秋明堂淳熙十六
年改高宗配感生帝僖祖配己上宰執充獻官高禖青帝配以太昊高辛朝日大明夕
月夜明九宮貴人熒惑商丘宣明王配大社大稷土正后稷出火納火
祀大辰宣明王配蜡祭東蜡大明配以神農后稷西蜡夜明配以神農南蜡神農無配北蜡神農
配以后稷五方岳瀆無配四海四瀆無配風雨雷師無配先農神農后稷
配先蠶無配至聖文宣王兖鄒公配昭烈武成王留侯配等十三
祭皆為中祀二十七年五月辛卯臣僚建請復為大祀

遼史曰唐十二和樂遼初用之豫和祀天神順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉帛雍和入俎接神壽和酌獻飲神（餘別用）儀衛志遼國以祭山為大禮服飾尤盛（大祀皇帝服金文金冠白綾袍紅帶懸魚三山紅垂飾犀玉刀錯絡縫烏鞾小祀皇帝硬帽紅克絲龜文袍皇后戴紅帕絡縫紅袍懸玉佩雙同心帕絡縫烏鞾）天贊三年八月乙酉至烏爾古山以鵞祭天甲午次古單于國祭阿勒坦音德爾山以麃兔祭九月庚子拜日於踹林是月破呼穆蘇山諸蕃部次伊德實以赤牛青馬祭天地 續文獻通考曰

金章宗太和元年勅改原廟春秋祭祀稱朝獻　金史志曰常以冬至日合祀昊天上帝皇地祇於圜丘夏至日祭皇地祇於方丘春分朝日於東郊秋分夕月於西郊　元史志曰祭祀之儀天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖而岳鎮海瀆使者奉璽書即其處行事稱代　其有司常祠者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰岳鎮海瀆曰風師雨師其非通祀者五曰武成王曰古帝王廟曰周公廟曰名山大川忠臣義士之祠曰功臣

之祠　元文類禮典世祖立國建元考古昔之制而製服焉冕舄之制祭祀則用之　圖書編高皇帝御製合祭天地樂章　大明會典祠祭清吏司郎中員外郎主事分掌郊廟羣祀之典　祭祀通例國初以郊廟社稷先農俱為大祀後改先農及山川帝王孔子旗纛為中祀諸神為小祀嘉靖中以朝日夕月天神地祇為中祀凡郊廟社稷山川諸神俱天子親祠國有大事則遣官祭告若先農旗纛五祀城隍京倉馬祖先賢功臣皆遣

官致祭惟帝王陵寢及孔子廟則傳制特遣各王國及有司俱有祀典而王府祀典具在儀司洪武初天下郡縣皆祭三皇後罷止令有司各立壇廟祭社稷風雷雲雨山川城隍孔子旗纛及厲庶人祭里社鄉厲及祖父母父母并得祀竈餘俱禁止　又儀制司王國祀典洪武六年定王國宮城外立宗廟社稷等壇又定凡祭五祀　八編類纂國朝既於方丘以岳鎮海瀆天下山川從祀復於春秋清明霜降日遣官專祭岳鎮海瀆天下

山川於國城之南而以京師及天下城隍附祭焉若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭八編類纂城隍自三國以來因事而祭其立祠則見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀洪武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同

祭祀總載二

原薦敬　報功上詳祭祀一　許慎五經異義公侯祭百辟自卿以下不過其族百辟者國君先有功德於人者故報祭之

騂壯　黝牲毛詩祭以清酒從以騂壯享於祖考　下詳祭

祀一　七祀　五祭上詳祭祀一袁准正論國之大祭有五禘祫郊祖宗報此五者禮之大

節也　報德　崇恩竝詳祭祀一　鬱酒　蘭湯竝詳祭祀一　六

變　九成周禮司樂孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天

神皆降可得而禮矣尚書簫韶九成鳳凰來儀　禮地　賓河周禮以王作六瓏以禮天

地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方　竹書紀年

后荒壬申即位元年以元璧賓於河狩於海獲大魚　彩壇　紺席上詳祭祀一漢舊儀皇

帝自行羣臣從齋皆百日祭天紫壇幄幃高皇帝配天後堂下西嚮紺幄紺席　宜社　類帝

禮記天子將出征宜於社鄭元注云宜祭名也　尚書肆類於上帝　三望　六宗左傳僖公

三十一年四卜郊不從乃免牲猶三望下詳祭祀一

受釐　致福 漢書賈誼傳文帝思誼徵之至入見上方受釐坐宣室蘇林注曰未央前正室　周禮都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福於國

增六成 唐六典凡祭昊天上帝及五帝大明夜明之樂皆六成祭皇地祇神州社稷之樂皆八成享宗廟之樂九成其餘祭祀三成而已

三祀 唐六典廩犧令凡三祀之牲牢各有名數

假寧 唐六典吏部郎中內外官吏有假寧之節私家祔廟給假二日四時祭各四日

磔雄 唐六典季冬大儺儺者既出乃磔雄於宮門及城之四門以祭焉

七獻 禮禮器一獻質三獻文五獻察七獻神

九奠 文獻通考程子曰祭法中用九奠以禮有九獻樂有九奏也

拜天 元史郊祀志元興朔漢代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親之宗戚助祭

用日 禮郊特牲日用甲周

日之始也

冰室 玉海王涇郊祀録季冬藏仲春開並黑牡秬黍祭於冰室

燎壇 玉海古者祀天地日月神示皆有燎壇以行事

四立 宋志以立春祭戶司命立夏祭竈季夏土王日祭中霤立秋祭門及厲立冬祭司命及行

四郊 宋志大蜡分四郊

三祭 元文類虞集孝思亭記凡有國有家者必有寢有廟廟所以祭而墓非祭所也有廟者必有主主之始立也三祭以虞之歸必奉諸其廟歲時祀之曰是神明之所依也

六神 月令廣義魏泰靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神

祀鼎 宋志崇寧中以每歲祀鼎常典付有司行之

祭旗 遼聖宗紀六年九月癸卯祭旗鼓

禊祭 南齊志三月水會禊祭也

巡祭 宋志帝之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪

解凍 太平御覽漢舊儀十月涸凍二月解凍皆祭祀

司寒 玉海唐小祀

膢臘 月令

廣義臘取禽獸以祭膢以立秋臘以十二月

祭薦 月令廣義何休云有牲曰祭無牲曰薦

祭虎 太平御覽魏志濊南國常用十月祭祀晝夜飲酒歌舞名之為儛天又祭虎以為神

祭蝗 文獻通考宋太祖建隆二年懷濮曹絳等州蝗命長吏以牢禮祭之

祭酒 漢宣帝以蘇武著節老臣令朝朔望號稱祭酒注祭祀時惟尊長者以酒沃酹又曰禮飲酒必祭示有先也故稱祭酒尊之也

祭詩 月令廣義賈島歲除取一年所得詩陳列以酒脯祭之曰勞吾精神以此補之

貙膢 月令廣義祭祀志貙膢以立秋日

祀井 月令廣義太常記十月一日祀井

焚玉帛 唐六典太祝凡祭天及日月星辰之玉帛則焚之祭地及社稷山岳則瘞之海瀆則沉之

實簠簋 唐六典大官令凡祭之日進饌者實簠簋設於饌幕之內

奉制書 柳宗元監祭使壁記將有事則祠部上其

日吏部上其官奉制書以來告　**用雅樂**元史禮樂志其於祭祀率用雅樂朝會燕饗則用燕樂

祠脽上彙苑詳註漢武帝元符二年祠后土於脽上　**祀汾陰**宋志真宗承重熙之後契丹通好天下無事於是封泰山祀汾陰

祠潢河遼史穆宗紀十二年六月甲午祀木葉山及潢河　**祀黑山**遼史穆宗紀十年以脯祀天地於黑山　**祀方明**月令廣義太甲以冬至越紼祀方明

祀直沽大明會典嘉靖三十九年景王之國沿途告祀直沽天妃之神淮河之神揚子江之神小孤山之神漢江之神

原以享以祀　是類是禡並詳祭祀

一

增齋有七名唐六典齋有七名一曰金籙大齋二曰黃籙齋三曰明真齋四曰三元齋五曰八節齋六曰塗炭齋七曰自然齋

禳復三事唐六典禳謝復三事一曰章二曰醮三曰

理沙

八署分理唐六典太常卿掌郊廟社稷之事以八署分而理焉一郊社二太廟三諸陵四太樂五鼓吹六太醫七大卜八廩犧

四院分貯又太常卿凡備大享之器服有四院各以其物而分貯焉一天府院二御衣院三樂縣院四神厨院

尚赤尚彩唐六典凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿廷尚彩

用石用玉唐六典凡磬天地之神用石宗廟及殿廷用玉

祭酒御容續文獻通考遼聖宗統和四年十一月日南至上率羣臣祭酒於景宗御容

飲酎宗廟太平御覽漢舊儀宗廟八月飲酎用九太牢元年祭天二年祭地三年祭五帝於五時三歲一辦皇帝自行他祠不出

大祠中祠南部新書貞元中太常奏每年大中小祠共七十七祭

五等三等山堂肆考宋太祖於歷代帝王制為五等之享歷代忠臣義士品為三等之制

權

置太僕　唐六典漢書太僕秦官晉成帝省併宗正宋因晉不置如祀則權置太僕執轡事畢省

時登王府　柳宗元監察使壁記居常則飭四方祀貢之物時登於王府

上宰嚴祀　孔帖韓愈詩上宰嚴祀事清塗振華鑣

太祝正辭　孔帖李白賦享於神靈太祝正辭庶官精誠

淳熙祭式　玉海淳熙編類祭祀儀式一卷淳熙六年禮寺編定又一卷載州縣釋奠祈報社稷祀風雨雷師制度六年所頒

崇寧祀儀　熙寧十年正月庚申太常禮院言以慶歷五年以後祠祭沿革參酌編脩成祀儀三卷詔行之元豐復命編脩元祐書成崇寧重加討論名崇寧祀儀

進祀禮圖　八編類纂世宗肇舉禋祀大典輔臣因進祀禮圖考通敘分合沿革之由壇壝陳設之畧次列儀注樂章之繁繪之圖畫繕寫成册

正祀典疏　續文獻通考嘉靖初倪岳在禮部上正祀

典疏

祀辰戌月 宋志紹興三年復大火祀以辰戌出納之月祀之

祠戌丑地 山堂肆考郊祀志以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地

前期十日 宋史崇寧親祀方澤作明堂立九廟祀熒惑大觀受八寶大祀皆前期十日而戒

距封十里 玉海管子黃帝問伯高對曰山見其榮者封而祭之距封十里為一壇

祠燕支山 楊炎大唐燕支山神寧濟公祠堂碑西北之巨鎮曰燕支維唐之三十載封禪為寧濟公築靈祠於高麓之陽每歲盛秋率封內以望之索犀神以合之

祠枌榆社 後漢紀章帝章和元年八月己丑遣使祠沛高原廟豐枌榆社

習儀青城 宋志南郊習儀青城明堂習儀於尚書省

揭燈黃峴 宋志真宗封禪泰山自太平頂黃天門黃峴嶺岱岳觀各監長牢揭龍燈下照以相參候

太常為亞獻 唐六

典太常卿掌郊廟社稷之事凡國有大禮則贊相禮儀有司攝事則為之亞獻　光禄為終獻

又曰光禄卿君三公攝祭則為之終獻　太祝奉巾帨又曰凡國有大祭祀盥則奉匜既盥則奉巾帨　大樂調鍾律見前　令郡王攝事文獻通考開元二十七年太廟五享於宗子及嗣郡王中揀有德望者令攝三公行事其異姓官更不差攝　以御史監祠

玉海柳宗元曰周禮祭僕視祭祀百官之戒具知其不敬者漢以侍御史監祠大祠中祠以御史監祀曰監祭使寶元中更號祠祭使俄復初　王涇郊祀録唐志貞元中太常禮院脩撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號而圖其壇屋陟降之制為郊祀録十卷　彦博明堂記宋志皇祐中文彦博進大享明堂記三十卷　明堂藉田祫享謝式玉海熙寧七年七月乙巳

沈括言奉詔編脩明堂耤田祫享恭謝式今止脩明堂祫享二禮從之

慶歷熙寧元祐祀儀慶歷四年正月辛卯太常禮院上新脩太常新禮四十卷慶歷祀儀六十三卷脩祀於太廟西門之內　卜日於太廟南門之外

祭祀總載三

原教敬周禮大司徒職一曰以祀教敬則民不苟　致嚴孝經祭則致其嚴鄭注齋戒沐浴明發不寐　奉禮祭統祭者非物自外至者也自中出生於心也心惕而奉之以禮是故惟賢者能盡祭之義　致誠又云賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也　從約盧湛云凡臨祭坐以蒲薦青布練縟其事從約也

得宜
禮稽命徵天子祭天地宗廟六宗五岳
得其宜則五穀豐雷雨時至四夷貢物

受福
祭統賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也
備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而
外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本
一也鄭注曰賢者之所謂福者受大順之顯名也

主敬
禮少儀賓客主
恭祭祀主敬

知孝
樂記武王克殷祀乎明堂而
民知孝鄭注云文王之廟為
明堂
也

觀敬
祭統孝子之事親也有三道焉生則養沒
則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其
哀也祭則觀其敬而時也
盡此三道者孝子之行也

三重
又祭有三重獻之屬
莫重於祼聲莫重於
升歌舞莫重於武宿夜此周
道也鄭注武宿夜舞曲名也

十倫
又祭有十倫焉見
事鬼神之道焉見
君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之
殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見

長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫

沈璧 尚書中候湯降三分璧沈於洛水注曰降下也以三分之璧沈於洛也

湛玉 漢武帝瓠子歌河湯湯兮激潺湲北渡回兮迅流難搴長茭兮湛美玉河伯許兮薪不屬

增設版 前見

執麾 唐六典協律郎若大祭祀奉樂於庭則升堂執麾以為之節制舉麾鼓柷而後樂作偃麾戛敔而後止

黑牡 唐六典司卿季冬藏冰祭司寒以黑牡秬黍仲春啟冰亦如之

青牛 遼史穆宗紀十三年九月朔以青牛白馬祭天地飲於野次終夕乃罷

明衣 宋志中祀以上皆給明衣

看器 宋史慶歷元年呂公綽言舊禮郊廟尊罍數皆準古而不實三酒五齊明水明酒有司相承名為看器

三飯 淮南子三地三月而為一時故祭祀三飯以為禮

多俎 太平御覽漢舊儀宗廟三年大祫每太牢中分之右辨上帝左辨上后俎餘委置積

於前殿千斤名曰多俎

臘鼓 月令廣義三韓俗以臘日家家祭祀俗云臘鼓鳴春草生即歲時記細腰鼓

節堂 戴埴鼠璞唐節度使賜雙旌雙節行則建節立六纛入境築節樓迎以鼓角宋有大纛旌節門旗二受賜藏之公宇私室號節堂朔望次日祭之

觚陛 宋志奉禋歌皇展報新禮樂觚陛詠賓卿

鞠場 金因遼俗以重五中元重九日行拜天之禮重五於鞠場中元於內殿重九於都城外

牢蔬 孔帖韓愈詩中堂高俎新祭牢蔬

鏞管 宋志奉禋歌鏞管琳琅

醲酒 月令廣義十月上辛命典餴清麴醲冬酒以供臘祀

摶黍 宋志親祀飲福酒訖徹儀禮左食摶黍之說命太官令取黍於簋摶以授祝祝接以豆以獻於皇帝而無嘏辭

禮料 宋志每祠祭命判寺官緘署禮料送祀所

酒分 宋志慶歷元年判太常寺呂公綽言郊廟配位惟有祠祭酒分大中祠位

二升小祠位一升止一尊酌獻一尊飲福宜詔酒官依法制齊酒分實之

捧玉振金 孔帖李德裕上尊號文捧玉瓚而一獻先靈來格振金石而六變䰟寶照臨

原教之本 禮君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也

仁之至 又云祭仁之至義之盡也

事神示 周禮大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示鄭注云事謂祀之祭之享之故書吉或謂告

正齒位 又黨正職各掌其黨之政令教治及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋祭禜亦如之國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位一命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒

商曰肜 見祭祀一

周曰繹 見祭祀一

用赤黍 尚書大傳祀用赤黍

載清酤 詩烈祖既載清酤鄭箋云載清酒於尊酌以祼獻

祭四極 尸子天子祭四極諸

侯祭山川大夫祀五祠士祭其廟

祭五帝 漢舊儀宗廟八月飲酎用太牢元年祭天二年祭地三年祭五帝於五時

祠五岳 漢舊儀祭五岳祠用三正色牲十月二月皆祭

祀三戶 郊祀志宣帝即位祠三戶山於密

增奉禋歌 樂志郊祀大禮樂章有奉禋歌

崇祀錄 玉海孫奭撫大宋崇祀錄三十卷

正辭錄 玉海淳化二年秋書監李至取祭祀辭舊一百九首增撰八十一首為正辭錄三卷上之景德元年命李宗諤楊億陳彭年詳定正辭錄

旁通圖 玉海熙寧四年冬詔以諸事監祠事隸太常以肅奉神之禮太常簿楊傑集太常祠祭總要

晉祭法 玉海晉祭法晉盧諶撰雜祭法六卷晉范汪撰祭典三卷

唐祀典 會要顯慶二年大祀籩豆十二中祀十小祀八正元十五年齊抗奏大中小祀七十條

降內香 宋志凡常祀天地宗廟皆

內降御封香凡所告亦內出香嘉祐中裴煜請大祠降御封香中小祠供太府香中祠減大祠之半小祠減中祠之半

封御寶宋志祝版當進署者並命祕閣吏書上親署訖御寶封給之

供酴醾唐六典良醞令若享太廟供其鬱鬯之酒以實六彝若應進者則供春暴秋清酴醾桑落等酒

請木瓜太平御覽曹植求祭先王表臣欲祭先王於北河之上請木瓜五枚

成天文月令廣義易通卦驗冬至成天文鄭注云天文謂之三光運行而照天下冬至而數訖於是時也祭而成之所以報也

陰祀日月令廣義十月朔乃陰祀之日宜祭祖考掃墓與清明同

不用玉宋志祈不用玉

餘用竹玉海凡祝辭皇帝親祀則書之冊封禪用玉餘用竹有司常祀書之方版

原

事死如生祭義文王之祭也事死者如事生

祭神如在論語

黷謂弗

欽尚書黷於祭祀時謂弗欽黷則不敬春秋已卯烝公羊傳曰常事不書此何以書譏何譏爾譏亟也亟則黷黷則不敬常祀不卜左傳禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲牲成而卜其郊上怠慢也望郊之細也不郊亦無望可也大饗不卜曲禮鄭注祭五帝於明堂莫適卜也有報有祈郊祀牲祭有報焉有祈焉鄭注報謂若獲禾報社也祈猶求也謂祈福祥求永貞也莫舉莫廢曲禮凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也鄭注謂其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也尚醴尚酒明堂位殷尚醴周尚酒孔疏此皆其時之用也祭心祭肝虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺鄭注皆氣主盛也甸師共蕭周禮甸師職祭祀共蕭茅鄭注蕭香蒿也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也稟人

共接 廩人掌九穀之數大祭祀則共其接盛鄭注接讀爲一扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用

鹽人共鹽 鹽人掌鹽之政令祭祀共其苦鹽散鹽註杜子春讀苦爲鹽謂出鹽直用不湅治也

田官納粟 穀梁傳甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩註甸甸師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之祭君祭割夫人親舂疏曰納粟者甸師而夫人親舂之也

醆酒涚清 郊特牲醆酒涚於清鄭注謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者皆久味相得

明水涚齊 明水涚齊貴新也又鄭注涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也

雞酒薄祭 後漢書徐穉嘗爲太尉黃瓊所辟不就及瓊卒歸葬穉乃負糧徒步到江夏赴之設雞酒薄祭哭畢而去不告姓名

魚椒之祭

鹽鐵論古者有魚菽之祭春秋祀其祖祠

酌彼行潦 詩泂酌篇傳云泂遠也行潦流潦也箋云流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中

于彼行潦 詩于以釆藻于彼行潦鄭箋云藻之言澡也婦人之行尚柔順自潔清故取名以為戒

薦式蘋藻 王眴祭徐聘士文云古人薦式蘋藻藉以白茅豈必珍羞所以致之者誠耳

蘋藻是歆 殷元祭徐孺子文云微物將禮蘋藻是歆

龍旂承祀 詩閟宮篇鄭箋云交龍為旂承祀祀謂視祭祀事也

龍旂承糦 毛詩龍旂十乘大糦是承鄭箋糦黍稷也諸侯建龍旂者十乘奉承黍稷而進之者亦言得諸侯之歡心十乘者二王後八州之大國

登歌擊拊 周禮小師掌大祭祀登歌擊拊鄭司農云拊者擊石

下管擊鼓 又云下管擊應鼓鄭注應鼓小鼓也

穆穆皇皇 周禮保氏掌諫王惡而養國子

以道乃教之六儀一曰祭祀之容鄭注祭祀之容穆穆皇皇**雍雍肅肅**詩有來雍雍至止肅肅鄭箋雍雍然既至止而肅肅然乃助王禘祭**奉璋峩峩**詩傳峩峩壯盛也鄭箋璋瓚也奉璋之儀峩峩然**執爨踖踖**詩傳爨饔爨廩爨也踖踖言爨竈有容也**卜爾百福**詩卜爾百福如幾如式箋云卜予也神歆嗜女之飲食故予女之百福其來如有期多少如有法矣**卜爾萬壽**又天保篇君曰卜爾萬壽無疆傳云君先君也卜予也鄭箋云君曰卜爾者尸嘏主人傳神辭也**不時萬時億**詩永錫爾極時萬時億箋云長賜汝以中和之福是萬是億言多無數也**不歆不祀**左傳狐突適下國遇太子太子使登僕而告之曰夷吾無禮余得請於帝矣將以晋畀秦秦將祀余對曰神不歆非類民不祀非族君祀無乃殄乎且民何罪失刑乏祀君其圖之**武帝祠時**

漢書武帝紀元狩元年冬十月行幸雍祠五畤獲白麟作白麟之歌

高宗肜日　尚書高宗肜日越有雊雉案說文云雷始動雉鳴而雊其頸

黃鵠來壇　後漢書章宗紀章帝元和二年二月幸岱宗柴告既畢有黃鵠三十從西南來經祠壇上東北過於宮屋

紫氣散殿　漢書宣帝始幸甘泉有紫黃氣從西來散於殿前

赤光入祠　列異傳漢宣帝幸五畤時有赤光長十餘丈從雉城來入祠中

夜光如星　漢書郊祀志秦文公獲若石云於陳倉北坂城祠之其神或歲不至或歲數來也常以夜光輝若流星從東方來集於祠城若雄雉其聲殷殷云野雞夜鳴

左右趣事　毛詩左右趣之傳趣趨也箋文王臨祭祀其容濟濟然敬左右之臣皆促疾於事謂相助積薪也

鼓鐘送尸　又云鼓鐘送尸神保聿歸箋尸節神者也尸出入奏肆夏北堂書鈔鼓鐘送尸者以哀其

享否不可知自孝子之心耳其送尸猶自作樂也

文公逆祀 左傳文公二年八月丁卯大事於太廟躋僖公逆祀也君子以為失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可為禮乎

張寬從祀 益部耆舊傳蜀郡張寬漢文帝時為侍中從祀甘泉至渭橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知我所來時寬在第七車對曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見

增以義以仁 陳祥道禮書君子以義處禮則祭不致於數煩以仁處禮則祭不致於疏怠

以祀以養 元文類虞集誠存堂記以祀以養以宴以食父兄宗族之親在是矣

尚質盡誠 文獻通考天寶五載詔祭神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經肸蠁之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠

極隆致辨 八編類纂周官祀五帝之禮有與天同極其隆有與天異致其辨

備三

獻官續文獻通考元世祖中統三年即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事　行再生禮遼聖宗紀四年十月丁酉皇太后行再生禮為帝祭神祈福　蘭蒸椒漿孔帖李白溧陽義女碑銘蘭蒸椒漿歲事因缺　餲餅牢丸月令廣義盧諶祭法春祀用饅頭餲餅髓餅牢丸秋冬亦如之　春蘭秋菊元文類吳徵書李伯時九歌圖後云春蘭秋菊終古無絕四時祖考之常祭也　鏤玉繩金宋志鏤玉更繩金　黑白二牲遼史聖宗紀四年十二月辛亥以黑白二牲祭天地　蜡臘異祭玉燭寶典蜡者報百神臘者祭先祖同日而異祭也　賜菊花酒遼史聖宗紀四年以重九登於高水南阜祭天賜從臣命婦菊花酒　設蒲萄酒續文獻通考元世祖至元十五年冬十月享太廟常設牢醴外益以羊鹿豕蒲萄酒　祀事孔脩杜甫

而戒告分祀事而孔脩

祀典無虧孔帖李白祭九江文牲玉有禮祀典無虧

不能嚴清韓愈潮州祭神文牲糈酒食器皿觕弊不能嚴清

不為表襮韓愈南海神廟碑事神以誠內外單盡不為表襮

潔心勤禮柳宗元終南祠堂碑潔心勤禮導暢純精

尊神敬祀樊仲德淮瀆廟記南陽太守中山盧奴君處正好禮尊神敬祀

嘔啞俯僂杜牧黃州祭神文黍稷稻粱嘔啞俯僂

髣髴翔坐宋志明堂大禮樂歌髣髴翔坐靈心咸嘉娛

長其恩愛韓愈原道篇為之葬埋祭祀以長其恩愛

助我惻楚韓愈元和聖德詩正月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦享新宮視瞻梁梠戚見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚

貙獸祭廟月令廣義貙以立秋日祭獸王者亦以此日貙獸祭宗廟

獲禽薦俎 宋志雍熙二年詔

給酒助祭 天中記後魏胡叟少孤言及父母則淚下若孺子之號嗷煌范潛家善釀酒每節送一壺與叟許赤武裴定宗等謂潛曰再三之惠以為過厚子惠於叟何其恒也潛曰我恒給祭者以其恒於孝思也

竊食以祭 袁崧後漢書曰韓卓字子助陳留人臘日奴竊食祭其母卓義其心即日免之

譙周祭志 出唐禮志

孟詵祭儀 月令廣義溫公曰孟詵家祭儀用二分二至若不暇卜日則止用孟儀

原澤虞共澤物 周禮澤虞凡祭祀賓客共澤物之奠鄭注澤物之奠蒹豆之實芹茆菱芡之屬

司烜共明水 周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水鄭注陳明水以為元酒也明齍謂以明水脩滌粢盛黍稷也

亨人共大羹 周禮亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之鄭注

大羹不致五味鉶羹加鹽菜矣 雷鼓鼓神祀又鼓人以雷鼓鼓神祀鄭注雷鼓八面鼓也神祀祀天神也

路鼓鼓鬼享鄭注路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也 增樂師立縣間元史禮樂志樂師一人運譜一人掌以樂教宮人凡祭立於縣間皆北上相向而立 協律立楹西又協律郎凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之西東向以節樂

堂上者主登歌堂下者主宮懸 原祀上帝於北河十三州記昔禹治洪水既畢乃乘車到終山祀上帝於北河歸大功於九河也 祭蚩尤於沛庭漢高帝紀高祖立為沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓旗鼓皆赤 增祭祀之節有六玉海禮志凡祭祀之節有六曰卜日齋戒陳設省牲器奠玉帛宗廟之晨祼進熟饋食 祭祀之名有四詳祭祀一

屬車八十一乘蔡邕獨斷曰古者諸侯二車九乘秦滅九國兼其車服故為八十一乘漢武祠太乙甘泉皆盡用之明帝上原陵又用之

總屋七十一區宋志詔以鑄鼎之地作室成宮總屋七十一區中置殿曰神靈以祠黃帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰持盈祠周成王及周公召公

祭祀總載四

原多儀書享多儀儀不及物曰不享

盡志祭統外則盡物內則盡志注盡物祭物備也盡志敬也

思敬祭思敬

首義今之祭者不首其義故誣於祭也注首本也謂失禮也

齋如祭必齋如也

顒若易觀盥而不薦有孚顒若

貴氣郊特牲至敬不享味而貴氣臭也

求食左傳鬼猶求食

錫嘏錫以純嘏注純大也嘏福也

備禮

子曰我祭則受福蓋得其道矣注福非謂望神之報以祭祀禮備為福　其吐左傳神其吐之乎注吐猶不食也　誰尸詩誰其尸之有齊季女　勞矣詩豈弟君子神所勞矣注勞勞來也

諂也論語非其鬼而祭之諂也　為人左傳祭祀以為人也又為人祈福　從生祭從生者父為大夫子為士葬以大夫祭以士　二簋易二簋可用享　八樽祭以疏布巾冪八樽　八政洪範八政三曰祀　九式周禮太宰以九式節財用一曰祭祀之式注為財用之節度

毖祀周書夙夜毖祀注毖敬也　常祀四時之常祀　暴浩喪祭用不足曰暴有餘曰浩　忠敬禮祭致其忠敬　弔矣　敬之　薦陳　侑

酳　重民教周書武成篇重民五教惟食喪祭　僭旅山季氏旅於泰山子謂冉有

曰汝弗能救與注為其僭也

脩歲之首（月令孟春之月脩祭典注國重祭故歲首脩之）

用數之仂（禮記祭用數之仂注算今年一年經用之數用其什一也）

非禮不誠（禱祠祭祀共給鬼神非禮不誠不莊）

無豐于昵（傳說戒高宗祭祀不當豐厚於親近之廟）

於彼於此（禮不知神之所在於彼乎於此乎）

來顧來饗

尸祝過時（祭過時不祭祀）

祝史正辭（傳）

著誠致潔

依德享義

齋敬之心

蘋藻之奠

苟失其儀

是誣於祭

鬼神饗德

祭祀貴誠

禮崇明祀

神享至誠

克禋克祀

是享是宜

鼎俎既陳

籩豆既設

致其誠信

潔以馨香　齋莊之色　怵惕之心　儼恪之儀　敬
齋之色　慎抑抑之儀　降穰穰之福　仰得一之靈
降時萬之福　正若思之貌　仰如在之神　苟非
蘋藻之誠　是用秕秠之禮　苟祭典之有乖　在禮
容而奚取　增宗廟崇儀　禴嘗明祀　欽若天地
虔奉廟祧　黍稷維馨　籩豆有楚　霜露既零　春
秋匪懈　爰脩饗祀　載展牲牷　備其鼎俎　潔爾
牛羊　先祖是皇　神明其德　陟降彤庭　往來黄

道　是蒸是享　孔惠孔時　以介壽祺　聿流曽慶
靈承無斁　駿奔有容　三獻禮終　九成樂作
紫煙書升　靈光下燭　禮備多儀　樂成九變　報
本克禋　順時脩祭　雕豆玉觴　青圭紺席　鼎氣
歊雲　神光燭地　珪組既陳　酒醴皆潔　克脩羣
祀　大合百神　上祇明命　下達精誠　率由舊章
敬恭明祀　虔奉犧牲　躬奠珪璧　備殷薦之容
行昭報之禮　長朱草於齋除　産靈芝於廟柱

表勤昭事之心　載展奉先之意　秉上日而恭饗
奉高禋而肅事　諸侯駿奔以助祭　百靈肸蠁而降
祥　鼺享充祠於百物　望秩備禮於四方　聖人垂
遷坐之規　明王制齋心之地　瑞氣蜿蜒於勲甸
祥光熠爚於旄罘　郊秋歲奉於嚴禋　宗廟時脩其
明薦　禮官博士分典斯務　庖人尸祝各守是司
列黍稷而馨感明靈　奉和樂而聲聞霄漢　霜露之
感永切孝思　禋燎之儀每勤精意　祗見宗廟情極

於孝思　有事郊丘義崇於嚴配　祀事孔明必先於
酒醴　神其戾止亦在於馨香　繁纓藻帯燦爛於祭
容　孤竹雲和鏗鏘於聲律　祝史正辭孚聖德於上
帝　牲牷肥腯降景福於明神　精靈不測有上下之
神祇　誠敬無文有春秋之禴祀　執觚奉爵禮必祖
乎敬恭　藉茅設洗事無忘於豐潔　入户儼然感四
時而展敬　祭神如在瞻一廟以式思　玉瓚黄流躬
涖四時之祭　龍袞元冕力還三代之儀　繩直準平

驌考工之斤斧　芒寒色正炯清廟之星辰　聆夫磬管知律呂之克諧　列彼苾芬信幽明之允叶　魯蜡有乖仲尼聞而發歎　漢紀多僻匡衡陳其用祥　潔以新樽冀精誠之可達　歆於明德知黍稷之非馨　祥風入候當乎八變之般　瑞日揚輝屬乎三獻之始

祭祀總載五

原賦魏孫該三公山下祠賦曰趙國元氏縣西界有六神祠吾觀其一焉在陘山之陽即三公祠焉崇堂既峻

危閣造雲櫺軒臨萬仞之壑土木被丹藻之華是時寓目永日夕宿東序召彼故老訊之舊典云棟宇初興七十載三台耀靈實降甘雨夫山以有形為神神以無形為主若乃歊蒸於上雷動於下公田穰於多黍發婦利其滯穗亦茲邦之所以報歷葉不輟也於是援筆作賦招神靈之有憑壯夏屋之弘麗其詞曰坤作地勢恒岳吐精布濩磥硌上秀太清三后讚事雨師不寧有渰淒淒潤我羣生先人諒德圖象垂形考之舊史典謨無聲

增唐杜甫朝獻太清宮賦曰太乙奉引庖犧左右堯
步舜趨禹馳湯驟鬱曽宮之嵂崒圻元氣以經構斷紫
雲而竦牆撫流沙而承霤紛墮珠而陷碧爗波錦而浪
繡森青冥而欲雨艴光炯而初晝於是翠𤕌俄的藻藉
舒就祝融擲火以焚香溪女捧盤而盥漱羣有司之望
幸辨名物之難究瓊漿自閶於粢盛羽客先來於介胄
爍皇祖之儲祉敬雲孫而及此詔軒轅使合符勅王喬
以視履積貽感於嗣續匪正辭於祝史若肸蠁之有憑

肅風飈而乍起揚流蘇於浮柱金英霏而披靡擬雜佩於曾顛孔一作芝蓋歘以颯纚中縱縱以廻復外蕭蕭而未已

宋張耒大禮慶成賦曰天子方端而虔儼而一多儀未舉精意已塞甲夜始晦嚴鼓載作飛斂走伏神讋鬼愕望騰精以燭宵兮元冥奴威而布德靈鼉亙震軫車將中天子乃被袞執玉兮齊明莊栗之誠動於進趨表於形容千燎具舉萬炬畢融上搶熒惑旁爍燭龍近為朝暘遠為融風赫赫曦曦煌煌輝輝陟降既周燎

煙始升奔星走虹奉璧薦牲豐隆奔馳而仰騖兮祝融焜煌而上征開閶闔兮闢清都后帝燕兮百神愉圓錫蓋兮方獻輿岳輸固兮溟效濡

原詩梁簡文帝和蕭東陽祀七里廟詩曰萬里實幽宗三神亦天構豈謂木石精斯乃山川守遠來太白旗遥徵青鳥候以玆敬弗怠方知教應富　陳周弘讓春夜醮五岳圖文詩曰夜靜瓊筵謐月出杏壇明香煙百和吐燈色九微清五岳移龍駕十洲廻鳳笙目想靈人格

心屬羽衣輕蕙肴薦神饗桂醑達遥誠熙然聊自得挹酒念浮生　陳叔達州城西園入齋祠社詩曰升壇預潔祀詰早肅分司達氣風霜積登光日色遲農教先八政陽和秩四時旂年服垂冕告幣動褰帷瘞地尊餘奠人天庶有資椒蘭卒清酌簠簋徹香萁折俎分歸胙充庭降受釐方憑知禮節況奉化雍熙　楊愼從駕祀麓山廟詩曰聖德憂民暇靡斾謁山靈畫航泛北渚文馬侍東平春浦戈鋋照寒林鐃吹鳴依稀長安驛蕭條都

尉城井泉能共動江帆得分行窓幽細網合階靜落花明簷巢始入燕軒樹已遷鶯菲菲蘭俎馥淡淡桂樽清銀塘日影盡王座舞衣輕　周庾信老子廟詩曰三門臨苦縣九井對靈溪盛丹須竹節量藥用刀圭行當別關吏直向流沙西　增唐明皇經魯祭孔子詩曰夫子何為者棲棲一代中地由鄹氏邑宅即魯王宮嘆鳳嗟身否傷麟怨道窮今看兩楹奠當與夢時同　杜甫謁玄元皇帝廟詩曰配極玄都閟憑高禁籞長守祧嚴具

禮掌節鎮非常碧瓦初寒外金莖一氣傍山河扶繡户
日月近雕梁仙李蟠根大猗蘭奕葉光世家遺舊史道
德付今王畫手看前輩吳生遠擅場森羅移地軸妙絶
動宫墻五聖聯龍衮千官列鴈行冕旒俱秀發旌旆盡
飛揚翠柏深留景紅梨迥得霜風筝吹玉柱露井凍銀
床身退卑周室經傳拱漢皇谷神如不死養拙更何鄉
儲光羲尚書省受誓誡詩曰皇家有恒憲齋祭崇明
祀嚴車伊洛間受誓文昌裏沈沈雲閣見稍稍城烏起

曙色照衣冠虛堂鳴劒履徘徊念私覿悵望臨清氾
李希仲東皇太一祠詩曰吉日初齋戒靈符穆上皇焚
香布瑶席鳴佩奠椒漿緩舞花飛滿清歌水去長回波
送神曲雲雨滿瀟湘　儲光羲祭風伯壇詩曰聖主御
青春綸言命使臣將脩風伯祀吏福太平身帟幕宵聯
事壇場曉降神帝心矜動物非爲屬車人　曹唐三年
冬大禮詩曰太一天壇降紫君屬車龍鶴夜成羣春浮
玉藻寒初落露拂金莖曙欲分三代樂迴風入律四溟

歌駐水成文千官不動旌旗下日照南山萬樹雲　宋
王珪大饗明堂慶成詩曰皇祐更秋律明堂奉帝禋粢
盛雖薦德霜露本懷親於赫朝三后無文秩百神九筵
交玉幣重屋近星辰邃幄留飈御清壇墮月津衣冠漢
儀舊金石舜韶新受胙開宣室鳴鐘降紫宸羣陰光復
旦協氣斗廻春靈貺叢千祀豐恩滲四垠慚非老辭筆
徒學煥堯文　蘇軾扈從景靈宮詩曰風伯前驅清宿
霧祝融驂乘破朝寒英姿聯璧從多士妙句鏘金和八

鸞　明黄裳立春奉祀太乙詩曰九霄香露降龍衣隐
隱霓旌下紫微十雨五風春意好已知消息曉來歸
汪廣洋大祀詩曰掃地事明薦穹廬列周行鼓鐘宿在
縣玉帛粲陳筐陶匏湛醴齊大登具牛羊匪侈禮物豐
貴在誠意將川岳永流峙風雲倏低昂神靈符肸蠁鑒
假達羶薌　李夢陽靈濟宮詩曰慫慂精靈託呼噓霹
靂隨先皇親議號繼聖必脩祠爵秩王侯上尊同帝者
司琳瑯搖繡栱松柏蔭丹墀瓶内金花湧龕前紫鳳垂

晴還日月祕瞑則鬼神悲五帝非無術千齡今見誰
又赴郊觀宿詩曰城邊水色淨春茅苑外鶯啼拂露梢
萬戶煙花臨複道九天宮殿鎖南郊霓旌夜發清溪繞
綵仗神飛碧樹交身到鈞天渾不鮮坐聞仙樂下雲旓
又桂殿詩曰桂殿芝房曙色通垂垂苑柳緑烟中桑
乾斜映千門月碣石長吹萬里風已有金吾嚴御陌遥
傳玉輅下齋宮侍臣鵠立松陰裏時倚紅雲望碧空
于慎行陪祀西郊詩曰絳節移秋苑瓊壇夕月明百靈

森鳳幄九奏穆龍笙明水珠英落蘭陵玉鞏行上辛殷
舊秩少采達逘誠肅肅瑤臺静沈沈桂影清凉風開輦
道燈火入西城　蔡汝楠紫微宫行祈禮詩曰行趨
紫微闕儼是北辰居灝氣通王屋玄風徹禁廬神祇猶
望幸雲雨為前驅将命叨成禮端章叩玉虚
增歌漢安世房中歌曰大孝備矣休德昭清高張四縣
樂充宫廷芬樹羽林雲景杳㝠金支秀華庶旄翠旌
鬻鬻音送細齊人情忽乘青玄熙事備成清思眑眑經

緯冥冥 大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懐大山崔
百卉殖民何貴貴有德 晉傅休奕祀天地五郊迎送
神歌辭曰宣文烝哉日靖四方永言保之夙夜匪康光
天之命上帝是皇嘉樂殷薦靈祚景祥神祇降格享福
無疆 原梁江淹牲出入歌辭曰祝詳史具禮備樂薦
有牲在陳有鼓在懸騰燭象星奔水類電郊燎夙戒駜
彼乘騧以伺質明以申神宴 又薦豆毛血歌辭曰時
恭時祀有物有則伊我上聖實抱明德犧象交陳鬱樽

四塞泰惟嘉穀酒惟元默薦通蒼昊慶覃黎黒顧靈之
降祚家佑國　又奏宣列之樂歌辭曰殷宗配天周尊
明祀瑞合汾陰夢同泰畤青幕雲舒丹㲀霞起二曜惟
新五精告始於以饗之景福是履
原序晉稽㑹祖道賦序曰祖之在於俗尚矣自天子至
庶人莫不咸用有漢卜日丙午魏氏擇其丁未至於大
晉則祖孟月之酉日各因其行運三代固不同雖其奉
祖莫識祖之所由興也說文祈請道神謂之祖有事於

道者吉凶皆名君子行役則列之於中路喪者皆遷則稱名於階庭或云百葉遠祖名皆凋滅墳塋不復存其銘表遊魂不得托於廟祧智者故以歲初良辰肇建華麾揚絑旗將欲招靈爽於今夕庶衆祖之來憑盖有兩端俯嘆壯觀乃述而賦之

增文漢光武祭告天地羣神文曰皇天上帝后土神祇眷顧降命屬秀黎元為人父母秀不敢當羣下百辟不謀同辭咸曰王莽篡位秀發憤興兵破王尋王邑於昆

陽誅王郎銅馬於河北平定天下海內蒙恩上當天地
之心下為元元所歸秀猶固辭至於再至於三羣下僉
曰皇天上命不可稽留敢不敬承　漢昭烈祭告天地
神祇文曰惟建安二十六年四月丙午皇帝備用玄牡
昭告皇天上帝后土神祇漢有天下歷數無疆曩者王
莽篡盜光武皇帝震怒致誅社稷復存今曹操阻兵安
忍戮殺主后滔天泯夏罔顧天顯操子丕載其凶逆竊
居神器羣臣將士以為社稷隳廢備宜脩之嗣武二祖

恭行天罰備雖否德懼忝帝位詢於庶民外及蠻夷君長僉曰天命不可以不答祖業不可以久替四海不可以無主率土式望在備一人備畏天命又懼漢邦將湮於地謹擇元日與百僚登壇受皇帝璽綬脩燔瘞告類於天神惟神饗祚於漢家永綏四海　原晉殷允祭徐孺子文曰惟豫章太守殷君謹奠漢故聘士豫章徐先生惟君資純元粹含真太和卓爾高尚道映南岳逍遙環堵萬物不干其志負褐行吟軒冕不易其樂時携虛

榻佇金蘭之眷千里命契寄生芻之詠非夫超悟身名遁世無悶者孰若是乎夫誠素自中微物為重蘋藻是歆實過牲牢　王恂祭徐聘士文曰豫章徐先生陶精太和誕膺一德藏器高棲確爾特立貞一足以制羣動純本足以息浮末宣尼有言不事王侯高尚其事若先生者抑亦當之矣限茲遐路無由造敬係佇靈宇乃情依依故貢薄祀昭述宿心神而有靈尚垂尚饗　周顗文祭梁鴻文曰晉隆安四年陳郡周穎文以薀藻行潦

祠於梁先生之墓夫子邁志箕潁塵垢雕俗骨秀風霜
性淳寡欲娶待偕隱之儷文絶陪臣之録遂負策周魯
之郊逆旅吳會之阿可謂高奇絶倫孤立莫和者也後
學撫櫝得人在文忽以知命而展其墳芒芒積草有馥
餘芬昔先生過延陵而想季經海隅而感連茍踐迹而
趣合亦斷金於當年　陶潛自祭文曰歲惟丁未律中
無射天寒夜長風氣蕭索鴻雁於征草木黄落陶子將
辭逆旅之舘永歸本宅故人悽其相悲同祖行於今夕

自予為人逢運之貧簞瓢屢罄絺綌冬陳已逹運命疇
能罔眷予今斯化可以無恨壽渉百齡身慕肥遯從老
得終奚所復戀葬之中野以安其魂寂寂我行蕭蕭墓
門奢侈宋臣儉笑王孫匪貴前譽孰重後歌人生實難
死如之何　宋顔延之祭屈原文曰蘭薫而摧玉貞則
折物忌堅芳人諱明潔粤若先生逢辰之缺　增謝惠
連祖祭弟文曰闔棺窮野啟殯中荒靈影夙滅筵寢虚
張人往運來自秋徂陽蕃蘭落色宿草滋長孰云不痛

辭家去鄉爾之于役爰適茲邑上秋告來方春佇立如何不弔吉違凶集六親憧心姻朋浩泣我雖載奔伊何云及永懷在昔追亡悼存惟兄及弟瞻母望昆生無榮讌死望歸魂令龜告兆祖櫬東旋靈轅次路嚴舟在川廓然何及痛矣終天

原齊卞伯玉祭孫叔敖文曰謹以醴羞祭楚令尹孫君之靈耿耿千載悠悠舒荆理無不通事隔者形尚想清塵承風效誠超超夫子淡矣道情自心伊貴人爵靡英芳風如蕭清響如塤景矣行役

言戾豫方側聞夫子記憤睢陽靈封頹墓丘塋榛荒幽幽神道為有為亡徘徊永念悽矣其傷　增任孝恭祭雜墳文曰惟爾冥然往代求圓石而無名邈矣遐年討方塼而不記封樹漂殄誰別羽商之家墳壟傾廻終迷庚癸之向近此伽藍實須泥丸命彼碩人置茲屯邑不謂綸繩所用遂没牛亭之基鍬鍤所侵爰傷馬鬣之勢重使翠幕臨風佳城見日昔靈沼枯骨周王改以衣冠廣武授尸漢王加其轊櫝輀勒彼山虞覆頹隍於舊趾

命兹匠者脩反壞於故林還蟻結之文依似坊之勢幸得宜陽大道無變無移京兆長阡勿廻勿徙庶幽魂遊止踐昔徑而不疑塗車往還瞻舊轍而猶在　唐柳識許先生潁陽祠庭獻酧文曰先生清静天地全性出於胚渾入於鴻濛雲遊鳥還翛鬱和風當時帝道已半滋章欲深大樸散於人未散於山林乃有巢父杳冥同心堯齋公韶退然見推遇聖相感不得不知耳雖濯於清流道終播於無為所謂春膏時蒸朽葉自滋先生含德

唐堯發之潁陽之仁德曰大天下之祿利曰卑且聖王所重者名器至人所重者感通推以大名義同壤終廉能感俗道自為功任應會之偶然生垂後之清風人登雲嶺多憶箕潁猗歟先生山水齊名茲焉遺廟萬古芬馨　黃睎祭左丘明文曰天地何私鍾才特殊胸羅萬象氣函八隅堯形舜骨禹步湯趨巍巍左丘千古德孫周孱魯㦖玉石混渝仲尼經之神居緯諸百王千法電熠霞鋪浮忠暴孝寵姦磔諛弗官而賞弗斧而誅雲龍

譎詭麟鳳怡愉星紀二十鱗如桑如後俗荒酔屐楗迷
途跬步咫尺荆棘扶疎鄒夾公穀不式不諆侵官盗位
犯禁罹辜指白為赤驚聾駭愚太陽無色殘燈有餘惟
聖作古降聖冀區四子於是祈言厚誣仲舒劉向習異
牽拘病在膏髓徒言皮膚有漢後葉方漏本書子駿元
凱怒氣虹舒赤地申力横流展圖大年倏臻平原囷虞
凜然千祀清風襲予時移事遠迷終反初陸淳啖趙猖
吠空虚黄踵成習夸紫亂朱方孩躑躅作氣跦跦骨斡

葱弱吻齦乳濡張唇哆齒哃嗜喋嚅狂聖姝厲齊鏕並驅蚓口蟬腹性禀只且張皇受納毫芒碎銖孰先為師孰後為徒更唱迭和蠅喧蠓吁

御定淵鑑類函卷一百六十二

御定淵鑑類函卷一百六十三

禮儀部十 薦 祈禱 祈禳 齋 沐浴附

薦一

增文獻通考曰唐開元禮薦新物五十餘品凡薦新皆所司白時新堪供進者先送太常令尚食相與簡擇仍以滋味與新物相宜者配之以薦　元豐中詳定郊廟禮文請自今孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦

筍羞以含桃孟夏以彘甞麥仲夏甞雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋甞粟與稷羞以棗以梨仲秋甞麻甞稻羞以蒲季秋甞菽羞以兔以栗孟冬羞以雁仲冬羞以麕季冬羞以魚今春不薦鮪實為闕典請季春薦鮪以應經義

薦二

原開冰月令仲春獻羔開冰先薦寢廟鄭注獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之

薦鮪又季春天子乗舟薦鮪於寢廟鄭注進時美物也

增薦冰唐六典太常卿凡仲

春薦冰及四時品物甘滋新成者皆薦焉

薦果 遼史太宗紀五年七月戊子薦時果於太祖廟

神廚 文獻通考開元禮薦新之日太廟令率齋郎灑掃廟内太官先餚所薦之物於神廚

影堂 續文獻通考元世祖至大元年春正月皇太子言薦新增用影堂品物羊羔炙魚饅頭餢子西域湯餅圜米粥沙糖飯羮每月用以配薦

殷事 唐志彭景直疏今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也

臘祭 文獻通考蜀譙周禮祭集志天子之廟始祖及高曾祖皆月朔如薦以象平生朔食也謂之月祭凡五穀新熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸

玉瓚 詩大雅瑟彼玉瓚黄流在中

銀籠 杜甫詩赤墀櫻桃枝隱映銀絲籠千春薦陵寢永永垂無窮

原以仲月 祭以首時薦以仲月

如朔奠 薦新如朔奠

羞含桃 月令仲夏之月天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟

獻櫻桃 漢書叔孫通傳惠帝嘗出遊離宮通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻由此興

以彘嘗麥 月令孟夏以彘嘗麥先薦寢廟注麥之新氣尤甚以彘嘗之散其熱也彘水畜也

以犬嘗麻 又仲秋以犬嘗麻先薦寢廟鄭注麻始熟也

嘗新先薦 月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟

無田則薦 大夫士有田則祭無田則薦

薦韭薦稻 庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻

配羊配豚 又云韭以羊麥以魚黍以豚稻以雁配也

元保珍新 宋書羊元保自少至老謹於祭奠四時珍新未得祠薦者口不妄嘗

張冲菜果 齊書張冲永明八年為假節監青冀二州事冲父遺命曰

祭我必以鄉土所產無用牲物冲在鎮四時還吳國取果菜每至烝嘗輒流涕薦焉

增有司行事

文獻通考隋四時薦新於太廟有司行不出神主

內臣行禮

文獻通考元豐八年太常寺言治平故事山陵前宗廟輟祭享遇朔望以內臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊

寢藏衣冠

文獻通考長樂陳氏云先儒謂廟藏神主而祭以四時寢藏衣冠几杖之具而祭以新物然國語大寒取名魚登水禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟蓋有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於廟也

物

附籩豆

續文獻通考世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉於數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之制可

一日兩祭

文獻通考政和四年何天衢言先王之禮未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者薦新未嘗卜日一月內皆可薦亦何必同朔祭之日哉詔薦新與朔

祭同日即用次日

一歲八薦 呂氏月令一歲之間八薦新物

籩實果饔 白帖韋縚請室加籩豆每四時以四時新果珍饔實之

槃薦毛血 文獻通考薦血之器禮所不載禮以豆盛菹醢登盛羹其薦毛血當以槃

簡擇潔淨 詳薦一

請用宴私 文獻通考貞元九年太常博士韋彤等議宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望上食之禮至天寶十一年祀官王璵妄推緣生之義請用宴私之饌此可薦於寢宮不可瀆於太廟

有新必薦 孔帖韋縚傳太子賔客崔沔議唐家清廟時享有新必薦順時令也

薦貴新味 孔帖韋縚傳薦貴新味不尚褻雖曰備物猶有節制存焉

不備三牲 文獻通考高堂隆云舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備仲月季月皆薦新之祭大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以

豚庶人則惟時宜魚雁可也皆有黍稷

不出神主 宋史薦新雖在廟然皆不出神主

永明鴨卵 文獻通考齊永明九年詔孝皇后之祭薦用筍鴨卵

天寶雞毬 唐書志天寶六年始以九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餳粥雞毬雷車五月五日薦衣扇

刪去林檎 宋史志舊有林檎蕎麥諸蕈之類及季秋嘗酒並合刪去

薦其燔炙 禮運醴醆以獻薦其燔炙

嘗韭於廟 宋史漢儀嘗韭之屬皆於廟而不在寢故韋元成以為廟歲二十五祀而薦新在焉

送兔充享 太宗雍熙二年詔送兔十頭充享太廟

近地瓜果 唐六典温泉湯監凡近湯之地潤瀆所及瓜果之屬課其樹藝成熟則苞匭而進之以薦陵廟

常時飲食 唐文粹崔沔議晉盧諶家祭所薦皆晉時常食不盡用禮之舊文

屈建不薦芰 國語屈到嗜芰

有疾名宗老而屬之曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之

管寧親薦饌 魏志管寧四時祠祭著故在遼東所有白布單衣親自薦饌跪拜成禮

省二十三種 東漢詔凡供薦新味茍非其節或夭折生長豈所以順時育物乎自令奉祀陵廟及給御者皆順時所上凡省二十三種

增十有七品 宋史景祐中禮官議定四時所薦凡二十八物除依時禮月令又增十有七品

太清宮薦獻 天寶九載制曰朕前有事宗廟皆稱告享自今每親告獻太清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享廟改為朝享有司行事改為薦享

奉先殿薦食 續文獻通考明有奉先殿朔望薦時食焉

元日冬至寒食伏臘薦新 禮樂志元日冬至寒食伏臘社薦新於諸陵其物五十有六品

玉津瓊林宜春瑞聖供具 文獻通考元豐七年

詔薦新米麥之屬皆令玉津瓊林宜春瑞聖諸園及金明池後苑供具所無者乃索之雜買務

祈禱一

原求福 說文告事求福為禱 **新祥** 周禮太祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞鄭注永長也貞正也求多福歷年得正命也 **禱宗廟** 汲冢周書維四年孟夏王初祈禱於宗廟乃嘗麥於太祖 **祈黃耇** 詩行葦篇曾孫維主酒醴維醽酌以大斗以祈黃耇 **憂百姓** 淮南子聖人者不耻身之賤而媿道之不行不憂命之短而憂百姓之窮也是故禹為水以身解於陽肝之河湯為旱以身禱於桑林之下 **念兆民** 東觀漢記鄧太后嘗不安左右憂惶至今禱祠願以身代牲太后聞之甚怒勑令禁止以為何故乃有此不祥之言左右咸流涕嘆息曰太后臨大病不自顧而念兆民後病

遂瘳豈非天地之應與

黃氣墮室 異苑晉簡文既廢世子道生次子郁又早卒未有息嗣濮陽令在帝前禱至三更鬱鬱有黃氣自西南來墮室前是夜幸李太后而生孝武皇帝

白龍降祠雨 詳請雨

作辭以通 周禮太祝作六辭以通上下親疏遠近五曰禱鄭注禱於天地社稷宗廟主為其辭也

告訴以通 荀悅申鑒或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之犧牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之

神仙請吉凶 搜神記益州有神仙以石為室其民奉祀之自稱黃室公凡欲問吉凶者持紙筆及墨置石室中須臾來視之其言吉凶甚驗不見其形

仙室禱風雨 列仙傳歷陽有彭祖仙室禱請風雨莫不輒應

非令而禱法不立 韓子秦昭王有疾百姓里買牛而家為王禱公孫衍出見之入賀王曰百姓乃皆里買牛為王禱王曰訾之人

二甲夫非令而擅禱是愛寡人也夫愛寡人寡人亦且改法而心與之相循者是法不立法不立亂亡之道也不如人罰二甲而復與為治

釋勢與民民不用

秦襄王病百姓為之禱病愈殺牛塞禱王使人問之訾其里正與伍老屯二甲閻遏公孫衍怪之王曰子何故不知於此彼民之所以為我用者非以吾愛之為我用者也以吾勢之為我用者也吾釋勢與民相收若是吾適不愛而民因不為我用也故遂絕愛道也

增遍禱

文獻通考仁宗嘉祐元年以帝不豫輔臣分詣景靈宮郊廟社稷為皇帝祈福仍遣朝臣二十一人遍禱於五岳四瀆名山

私禱

元文類曹元用文泰漢以來君天下者咸於方士之言歲時黷山川以申其私禱

西河

續文獻通考宋理宗淳祐十二年年子才奏比者國家以五福太乙臨蜀分乃建西太乙宮於西河之濱以為禬禳之地土木鉅麗囊封匭奏交言其非

北海

續文獻通考元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽南海淮瀆致禱又遣真人張志仙持香詣東北海嶽濟瀆致禱

火祀　玉海胡宿言願國家脩火祀不惟講脩火政亦足以祈求年豐

龍壇　元文類范梈龍壇記延祐元年旱禱之雨三日穀大熟乃以樂龍之章俾世世歌以承祀

妄祈　唐書李藩曰虢公求神以致危亡王莽妄祈以速天變古今明誡書傳所記

不禱　唐書五行傳簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下謂水失其性百川逆溢壞鄉邑溺人民而為災也

禱虎　元宋本績溪縣尹政記有羣虎入宣歙境尹潔齋禱神有異獸逐虎食之虎畏駭悉去

禱蝻　文獻通考仁宗天禧元年以蝻蟲再生分遣官禱京城宮觀寺廟仍諸州軍於公宇設祭

洪祀　經濟類編晉哀帝以天文失度欲依尚書洪祀之制於太極前殿親執虔肅冀以免咎江逌上疏臣尋史漢舊制藝文志劉向五行

傳洪祀出於其中然自前代以來靡有用者其文惟說為祀而不載儀注此蓋久遠不行之事非常人所恭

祕科 元文類禮典總序祕科內典悉其祠禱之方而鬼神之情見矣

蠶市 成都記三月遠近祈福於龍橋命曰蠶市

象尊 文獻通考仁宗慶歷時祈報象尊一

祠夏禹 經濟類編李谿敬鬼神議今江東委巷之禮祠夏禹蜀人則祠先主武侯祈祝徼福昧亦甚矣

禱煬公 左傳昭公出季平子禱於煬公九月立煬宮注平子逐公懼而請禱於煬公昭公死自以為獲福故立其宮煬公伯禽子也

宣政院 續文獻通考成宗大德十年上有疾遣宣政院使禱於太廟

郊社令 唐六典郊社令掌祈禱之禮

越風波 太平御覽唐孔戣為廣州刺史先是準詔禱南海神多令從事代戣必自越風波而往韓愈為潮州作詩美之

因泮凍 漢書郊祀志自殽以東名山五

大川祠二春以脯酒為歳禱因泮凍秋涸凍冬賽禱同

祕玉牒 唐志開元十三年有事太山玄宗問前世何為祕玉牒賀知章曰玉牒通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一祕請即出玉牒以示百僚

奏赤章 續文獻通考元世祖至元十六年命五祖真人李居壽作醮事奏赤章十八年命天師張宗演即宮中奏赤章於天

回回監 續文獻通考元仁宗遣使祭星於回回司天監

琵琶儀 遼史琵琶儀若旱擇吉日行琵琶儀以祈雨

祈雨雪法 玉海皇祐二年六月已巳再頒先朝祈雨雪法

置梨棗錢 馬第伯封禪儀記從東陛上臺上有壇人多置錢物壇上武帝封禪至泰山下未及上百官為上跪拜置梨棗錢於道以祈福

三時禱禮 春秋考異郵三時惟有禱禮凡雩祭之事又凡雩必先禱

六祝祈祠 六典太祝掌六

祝之祠順祝年祝令祝化祝瑞祝策祝以事鬼神祈福祥

不刋之典 經濟類編李谿敬鬼神議古人言敬鬼神之禮有禱祠祭祀皆所以立不刋之典而教人孝弟非謂能為禍福而求益利何以言祈福歟

不廢之法 續文獻通考宋吳詠進明堂御劄狀曰海內乂安兵革不興年至於屢豐則鋪張揚厲而主報疆場多事水旱間作民未有寧宇則禬禳祠禱而主祈此皆成周令典國家列聖以來成法所不能廢也

大烖乃禱 周禮春官小宗伯掌大烖及執事禱祠於上下神示

常禮不祈 八編類纂陳澔曰祭有常禮不為祈私福祭有常儀不以先時為快

禱祠祈福 經濟類編李谿敬鬼神議敬而無失非有他也禁淫祀勵疏怠非求益也茍有先聖之典籍在則禱祠祈福亦設教論道而已

禱災邀佑 唐許籌晉東萊太守劉將軍廟記禱災邀祐餘靈影響

禱天雪霽

續文獻通考遼太祖神冊四年十月次烏古部天大風雪兵不能進上禱於天俄霽

酹天水退　續文獻通考金海陵時東京水溢暴至城下決女墻石罅中流入城湍激如湧城中惶駭世宗時為留守親登城舉酒以酹天水退

水旱有祈　文獻通考宋制凡水旱災異有祈報之禮祈用酒脯醢報如常禮宮觀寺院則以香茶素饌

水旱必禱　唐李陽冰縉雲縣城隍神記風俗水旱疾疫必禱焉

奉祝往禱　宋志如河中之后土廟太寧宮亳之太清宮明道宮兗之會真景靈宮太極觀鳳翔之太平宮舒州之靈仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祝驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆禜禱焉

乘傳分禱　孔帖帝嘗不豫太卜建言祟在山川王璵請遣女巫乘傳分禱天下名山大川

為帝祈福　續文獻通考遼聖宗統和四年十月皇太后為帝祭神祈福

禁民祈神

續文獻通考英宗至治二年禁民集衆祈神

禱雨宮中 唐書開元十二年七月河東河北旱帝親禱雨宮中設壇席暴立

祈晴天竺 宋志紹興二年三月苦雨命往天竺山祈晴即日雨止

紫宸殿禱雨 唐書文宗開成中以久旱分命羣官徧祠祈禱於紫宸殿對羣臣憂形於色是夜澍雨大洽

集禧觀祈福 宋志元豐八年以京城火災建醮於集禧觀且為民祈福

有祈以求之 八編類纂方愨曰欲彼之有予也故有祈以求之若詩噫嘻祈穀於上帝載芟祈社稷之類是也

脩德以應之 宋志紹興四年張浚言四川霖雨地震之製祝文名山大川祈禱上曰霖雨地震之災當脩德以應之又可禱乎

聖達皆不禱祠 唐書憲宗謂宰臣曰禳災祈福之說其可信否李藩曰臣竊觀自古聖達皆不禱祠若使神明無知則安能降福必其有知則

私己求媚君子尚不可悅也況於明神

歷代皆有禬禜 宋史志周官大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥於是歷代皆有禬禜之祠宋因之有祈有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常禮或親禱寺觀

祈禱二

增記唐盧頊禱聰明山記曰夫羣山逶迤自西北而兹鎮秀拔屹臨東夏揖岱宗於遠邑延旭日於高標豁開廣平千里如砥靈源森麓廻合窈冥禳祈必徵肸蠁如覩祀典曰山川丘陵能出雲為風雨有功及物曰神諸

侯在其地則祭元和丙戌歲右僕射范陽王總戎之三年至於茲山齋莊廟庭躬執祀事於是大備牷楬畢陳犧牲神之格思歆我明德君子曰惟精誠通乎神惟聰明應乎人天地交泰而賢人用神人和叶而茂勲立公之舉也神之助也不然何年祀未幾而變化神速臻於是耶

祈禳

原招弭周禮男巫春招弭以除疾病注弭讀為敉安也安凶禍也疏云招福安禍　敘降周禮

眡祲掌安宅叙降注次序其凶禍禳移之

翦爪 史記成王病周公翦爪祈禳

被髮 漢息夫躬為光祿大夫宜陽侯免官歸國未有第宅寄在丘亭奸人以侯家富夜守之躬邑人賈惠過教躬以祝盜方以桑東南枝為七畫北斗七星其上躬夜自被髮禱北斗持七招指祝盜人有上書言躬怨呪詛躬大呼食頃而死

磔雞 晉禮志歲旦常設葦茭桃梗磔雞於百寺門禳惡氣漢儀用仲夏有桃無雞雞起於魏青龍元年有司奏春分祠厲殃乃詔曰不在祀典其除之

用牛 魏陳嶠為西部都尉曲周民父病以牛禱縣詰罪棄市嶠曰此孝子也表赦之遷郡太守

磔狗 周禮大宗伯以疈辜祭四方百物注疈辜磔狗而祭也

供雞 雞人掌凡國祭祀面禳釁供其雞牲注釁釁宗廟之屬釁廟以羊門夾室以雞鄭司農云面禳四面禳也

禳彗 左傳齊有彗星齊侯使禳之晏子曰無益也祇取誣焉天之有

彗以除穢也若德之穢禳之何損

禳火 又昭公十八年宋衛陳鄭皆火子產使禳火於玄冥回祿註玄冥水神回祿火神疏云祭水神欲令水抑火祭火神欲令火自止禳其餘災慮更火也

巫贈 周禮男巫冬堂贈無方無算鄭注冬堂贈謂歲終以禮送不祥其行必由堂始無方無算言東西遠近皆可無常數

儺索 方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾率百隸而時儺以索室毆疫

內祭 女祝掌皇后之內祭祀以時招梗禬禳之事以除疾殃注招讀為元招善而元惡去之梗謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也

外祭 牧人凡外祭毀事用尨可也注毀謂副辜侯禳毆除殃咎之屬

代眚災 甸師喪事代王受眚災鄭注既殯大祝作禱詞授甸人使以此禱藉田之神受眚災弭後殃

序祈珥 肆師以歲時序其祭祀及其祈珥注祈當為幾珥當為衈衈者釁禮

之事雜記廟成則釁之是也 同神祇 太祝掌六祈以同鬼神祇注祈嘄也謂有災變則號呼告神以求福也天神人鬼地祇不和則六厲錯見故以祈禮同之 郄變異 詳內祭 子路 請禱 論語子路請禱子曰丘之禱久矣注素行已合於神明 漢文無祈 十四年春詔曰先王遠施不求其報望祀不求其福今祠官祝釐歸福於朕不為百姓朕甚媿之其令祠官致敬無有所祈 孟博不祭 范滂字孟博坐黨錮繫黃門北寺獄吏謂曰凡坐繫皆祭皐陶滂曰皐陶賢者知滂無罪將理之於帝有罪祭之何益 真長不禱 劉惔字真長為丹陽尹病篤人為祈禱曰丘之禱久矣 寧風旱 弭烖兵 遠辠疾 祈福祥 並周禮詳小祝 增北宮 東觀漢紀桓帝立黃帝祠北宮濯龍中 南岳 宋志治平九年十一月以安南

將士疾病者衆遣同知太常禮儀院王存詣南岳虔潔致禱

辟惡車 唐六典乘黄署有辟惡車崔豹古今注秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執弓箭平巾櫛緋兩襠大口袴

射鬼箭 遼史太祖七年面木葉山射鬼箭厭禳

磔雄雞 文獻通考隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之選侲子冬八隊二時四隊有司預備雄雞羝羊及酒於宮門為坎未明鼓譟以入將出諸祝師執事預疈牲匈磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

禳怪鳥 柳宗元逐畢方文永州夏多火災相驚云有怪鳥莫覩其狀山海經云畢方見則有譌火若今火者其畢方與遂令邑中圖狀禳而磔之

禳海溢 續文獻通考元泰定四年以鹽官洲海溢命天師張嗣成修醮禳之

禳天變 續文獻通考元泰定帝以回回陰陽家言天變給鈔二千錠施有道

行者及免人繫因以禳之

掌祈禳 元史百官志延慶司掌王宮祈禳之事

掌呪禁 唐六典呪禁博士掌教呪禁以呪禁祓除邪魅之為厲者

祓除於宮 續文獻通考泰定帝以皇子生命巫祓除於宮

祓祭於殿 續文獻通考元文宗天歷二年祓祭於太祖幄殿

四門禳祝 文獻通考唐制諸州縣儺執事者以酒脯各詣州門及城四門儺者出便酌酒醴於門右禳祝而止

九門磔禳 周禮季春命國難九門磔禳以畢春氣

三月上辰 文獻通考後漢杜篤曰郭虞三月三日上辰産二女上巳日産一女二日産三女並不育俗以為大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上為祈禳自潔濯謂之禊祀引流行觴遂成曲水

素秋二七 文獻通考劉楨魯都賦素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也

治平禳彗 文獻通考

英宗治平二年三月彗星見設醮於延福宮建道場祈禳

天禧禳風 文獻通考仁宗天禧四年大風上遣中使詣宮觀建道場以禳之

祓除去垢 文獻通考後漢三月上巳官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大潔

禱祠祈豐 文獻通考三月三日清明之節將脩事於水側禱祠以祈豐年

招魂續魄 文獻通考韓詩曰鄭國之俗三月上巳溱洧之上招魂續魄秉蘭草祓除不祥

迎神禳惡 文獻通考魏孝文居文明太后喪太尉丕曰魏家故事後三月必迎神於西禳惡於北具行吉禮自始皇以來未之或改帝曰若能以道事神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎

翻楮代幣 宋呂南公文古人用幣以禮神祇後之罪士假之以請禱禳祈假之不已則翻楮代焉

以罽為壇 詳總載一

脩德以禳 石介怪說人君

見一日食一星縮一風雨不調一草木不生植則能知其為天地之怪也乃避寢減膳撤樂恐懼責己脩德以禳除焉

避位以禳 王禹偁待漏院記六氣不和災眚薦至願避位以禳之

厭雷崇天門 續文獻通考元泰定帝泰定三年脩佛事厭雷於崇天門

禜星司天監 續文獻通考元仁宗皇慶二年禜星於司天臺

祈禳止山川 文獻通考魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔禳大儺非所以事皇天也宜止於山川百物而已

厲殃配日月 文獻通考漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以臚配之其壇常祀以禳災兼用三代葦茭桃梗五月五日朱索五色即為門戶飾以儺止惡氣

魏起禳釁之事 文獻通考陳留范宣曰舜有拂卯無磔雞及魏明帝大修禳祭儀雞特禳釁之事磔雞宜起於魏卯本漢制所以輔卯金又宜魏所除也

宋省

磔禳之禮 文獻通考宋省磔禳之禮郡縣往往猶存

閉坊門以禳水災 唐書揚再思傳嗣聖中每過水沴輒閉坊門以禳

捕妖言而罷厭勝 宋史張詠知益州時民訛言有白頭老翁食男女者或請厭勝不許緝市中揚言者斬之帖然

齋一

原致德 祭統君子之祭也專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以齊之

專念 白虎通齋者言已之意念專一精明也

齋車 玉藻君齋車羔幦虎犆士齋車鹿幦豹犆鄭注幦覆苓也犆謂緣也君齋車用羔羊皮為幦虎皮飾邊也

齋冠 又云元冠丹組纓諸侯之齋冠也元冠綦組纓士之齋冠也鄭注齋時所服也

三日齋 禮坊記七日戒三日齋承一人焉以為尸過之者趨

走以教敬也 **七日散** 禮外傳大祀散齋七日致齋三日則十日齋矣 **齋五日** 漢舊儀大祀齋五日小祀齋三日 **齋六日** 黄帝問元女兵法六甲將及夫人姓名服色曰其將皆著青幘小冠帶白綬夫人足皆各象其禽獸足凡欲致神格當於帛上書諸神名如法祭齋事六日見形六十日一祭合諸神見之 **不樂不弔** 曲禮齋者不樂不弔鄭注謂哀樂則失政散其思也 **定之齋之** 詳致德注 **齋而學道** 鬼谷子周有豪士居鬼谷號為鬼谷先生蘇秦張儀往見之先生曰吾將為二子陳言至道子其齋戒擇日而學後秦儀齋戒而往 **齋以送璧** 藺相如語秦王曰趙王送璧時齋戒五日今大王亦宜齋戒五日設九賓於庭臣乃敢上璧秦王度之終不可強奪遂許齋五日舍相如廣成傳舍 **道乃可成** 春秋合誠圖黄帝請問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁

道乃可成

神光顯著

漢宣帝詔廼者鳳凰甘露降集京師嘉瑞並見齋戒之暮神光顯著上帝嘉饗海内承福可赦天下

顏回不飲酒

莊子顏回見仲尼將之衛曰奚為曰衛君其年壯其行獨輕用其國回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰齋吾將語若回曰回之家貧惟不飲酒茹葷者數月矣若此則可以為齋乎曰是祭祀之齋非心齋也敢問心齋曰若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也惟道集虛虛者心齋也

周澤臥齋宮

續漢書周澤為太常清潔循行盡敬宗廟常臥疾齋宮其妻哀澤老病闚問所苦澤大怒以妻干犯齋禁遂收送詔獄謝罪時人為之語曰生世不諧作太常妻一歲三百六十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥

致齋於内散齋於外

祭義

思其居處思其笑語祭義

增齋宮 宋史齋宮大內門曰廣禮東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨西北門曰至順南內大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓為定式

齋殿 宋史祀日自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿至大次

齋郎 唐六典齋郎百十人

齋娘 文獻通考唐中宗親祀南郊以皇后為亞獻補大臣李嶠等女為齋娘執籩豆

太極殿 唐志諸王來朝類於昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿

大同殿 孔帖帝齋大同殿力士侍帝曰我不出長安且十年海內無事朕皆吐納導引以天下事付林甫若何力士對曰天子順動古制也

穆清殿 宋史丁未次奉高宮戊申齋於穆清殿

迎禧殿 宋史七年正月十五日發京師十九日至奉元宮齋於迎禧殿

朝元殿 宋史自十二月朔齋戒於朝元殿

長春殿 宋史天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之禮前二日齋於長春殿

齋於殿中 續漢書太后與兄車騎將軍鄧隲定策禁中使隲持節以王青蓋車迎安帝齋於殿中

齋於後殿 唐志皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢

寓祠齋宮 宋志紹興二十七年禮部太常寺言每歲大祀三十六除天地宗廟社稷感生帝九宮貴神高禖文宣王等已行外其餘並乞寓祠齋宮自紹興以來大祀所行二十有三而已至是悉復之

望拜齋宮 宋志凡郊壇值雨雪即齋宮門望祭殿望拜祭日不設登歌祀官以公服行事

別殿散齋 唐志皇帝散齋於別殿致齋其二日於太極殿一日於行宮

內殿宿齋 宋志太廟內十日內殿宿齋

戒百官齋 天官冢宰

曰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒

率諸將齋 謝承後漢書赤眉盆子去長安西入右扶風鄧禹至長安中昆明池率諸將齋戒擇吉日入城謁高帝廟脩禮祠祭

三七齋禁 月令廣義北俗遇月三七日不食酒肉

朔望齋期 月令廣義近俗多以朔望致齋者齋一日者常以星出為期

執事皆齋 唐志封禪祭官執事皆齋一日

預享皆齋 唐志散齋之日內侍率內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋

齋制如故典 蔡邕傳元帝策書曰禮之至敬莫重於祭自今以後齋制宜如故典

齋心於宿設 杜甫南郊賦天子蒼然見於無形淡然若有所聽入齋心於宿設將肝食靡寧

齋戒得決罰 柳宗元監察御史廳壁記凡供祠之吏雖當齋戒得以決罰由是禮與敬無不足者

齋祭為政事

八編類纂蘇軾曰古者天子出入儀物不繁兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂為政事

齋戒之別有三 唐禮樂志凡祭祀之節有六二曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日

大祀前期七日 唐志太尉誓百官於尚書省曰某日祀某神祇於某所各揚其職不供其事國有常刑於是乃齋

齋二

原明衣 齋必有明衣布白帖注沐浴衣也

盛服 齋明盛服所以脩身也白帖注明潔也

拜將 白帖漢高祖擇日齋戒設壇具禮拜韓信為大將軍

授師 左傳楚武王荊尸授師子馬以伐隨將齋入告夫人鄧曼曰余心蕩白帖蕩動散也

變食 齋必變食

遷坐 居必遷坐

恭默　書恭默思道

誠信　禮必誠必信

文神明　禮定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交神明也

事鬼神　禮齊戒以事鬼神白帖注恐人之不敬也

思志意　祭義齊之日思其志意思其所樂思其所嗜

訖嗜慾　祭統齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大故非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜慾無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜慾耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮

子所慎　子之所慎齊戰疾

顯不敬　漢邴吉子顯為諸曹常從祀宗廟至夕牲日乃使出取齊衣吉恐謂夫人曰祭重事顯不敬已我爵必顯

增季女　詩誰其尸之有齊季女

夫人攝心　唐書貞元九年冬德宗以是歲有年禮記祭統君致齊於外夫人致齊於內然後會於太廟

蠻夷朝會因告郊廟及將散齋謂宰臣曰在禮散齋歸正寢攝心奉祭不可聞外事其常務弗奏乃齋於別殿及命皇太子諸王行祭皆受誓一日

斷哭 文獻通考致齋日宜去廟二百步斷哭

晝居 楦弓非致齋也非疾也不晝居於內

外寢 禮記玉藻將適公所宿齋戒居外寢

六節 唐志祭祀之節有六二日齋戒

五福 月令廣義藏經一日持齋有五福又曰一日持齋有六十萬歲糧

洗心 易繫辭聖人以此齋戒註洗心曰齋

受諫 禮王制天子齋戒受諫冢宰齋戒受質

進銅人 八編類纂上行祈穀禮於南郊大饗殿前四日太常卿公服奏齋戒進銅人齋牌於文華殿

用青布 合璧事類高宗紹興十三年所有宿齋望祭殿只隨宜絞縛用蘆席青布之類

入薦香燭 唐六典太常少卿帥太祝齋郎入薦香燭整拂神幄出入神主

隨設盥洗

續文獻通考金文宗至順元年親祀儀注凡與祭執事齋郎於饌殿齋班廳前及齋宿所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜温水置盆杓巾帨必盥洗然後行事

前齋一日 唐志前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室内皆東向舍直長張幄於前楹下

致齋之日 又致齋之日質明侍中版奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍臣齋者詣閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服衮冕出自西房侍中前跪奏請就齋室皇帝降坐入室

栗然歆然 劉禹錫令狐先廟碑先期致祭栗然以敬既齋盡志歆然永思

蒼然澹然 見齋心於宿設條

尚儀版奏 唐志皇后歲祀致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴

尚儀跪奏 唐志皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一頃刻尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘

輿入室

治事如故

文獻通考唐制散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日二日於本司惟享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋宮官給酒饌享官已齋而缺者通攝行事

視事如故

文獻通考朝獻前一日皇帝齋於內殿御崇政殿視事如故其行事前導官齋於本司治事如故

儀鑾陳設

金史志前祀五日儀鑾尚舍陳設齋宮

尚書揩戒

唐六典注齋官皆於散齋日平明集尚書省受揩戒

十五日始

應劭封禪儀記十二日宿奉高十五日始齋

初一日始

八編類纂春祠每歲孟春自初一日齋戒為始

一月十齋

月令廣義九國志吳初朝中大臣多蔬食月為十齋齋之明日大官具晚膳始復常珍謂之半堂食

一月六齋

月令廣義隨舍伽經一月六日齋奉持八戒又曰天

王經月六日齋

進輦齋殿　文獻通考宋宗廟皇帝散齋七日於别殿致齋三日於齋殿至行禮日自齋殿詣太廟餘如郊祀儀注又云有司進輦於齋殿

揭扁齋宮　元文類吴澂文荘平梁潤之作亭墓間朝之文人為扁曰致慤京兆蕭君為祠堂於所居揭斯扁於齋宫庶乎其可

惠照院望祭　玉海乾道五年林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬報其二在南郊圜壇其二在城南惠照院望祭齋宫

太極殿宿齋　文獻通考仁宗嘉祐元年正月設醮於太極殿輔臣宿齋於殿廡命近臣分詣寺觀宿齋一月

齋三

原詩宋謝莊烝齋應詔詩曰霜露凝宸感肅僾動天引

西郊減湮弇東溟起昭晉舞風泛龍常輪霞浮玉軔紫
階協筦鏞金途展應輭方見六詩和永聞九德潤覲生
識幸渥睇服懃輶恪　增明倪岳齋宮候駕詩曰銀河
如壁護重關翠輦初臨大祀壇映日牙旗環禁旅連宮
甲騎擁祠官風雲已覺爭春麗雨雪先驚入夜寒禮罷
天門重鞚佩歡騰萬國正廻鑾　文徵明翰林齋宿詩
曰春星爛熳燭薇垣獨擁青綾向夜闌宮漏隔花銀箭
永蓮燈垂燼玉堂寒坐聆宵柝霜圜屋想見郊禋月滿

壇鈴索無風塵土遠始知仙署逼金鑾　邊貢郊齋有作呈北寺舊僚長詩曰石城鐘鼓散鳴鴉坐對松雲放早衙瑶草色通西苑路玉簫聲度上清家江涵碧殿春同麗雪霽鍾山日轉華此景北都應未有品題遥向故人誇　于慎行冬至齋居詩曰緹室灰飛晷欲長清齋仙館坐焚香雪殘樓閣虚瓊樹月出簪裾滿玉堂筆望五雲迎舜日心隨一線入堯裳明朝負扆趨陪地只在瑶壇帝座旁

沐

原彈冠 楚辭新沐者必彈冠 握髮 白帖周公下白屋之士一沐三握髮後世稱其聖

心覆 左傳晉侯之豎頭須求見公公辭焉以沐謂僕人曰沐則心覆心覆則圖反宜吾不得見也

髮晞 禮髮晞用象櫛晞乾也 潘沐 傳曰遺之潘沐潘米汁可沐也 膏沐 詩豈無膏沐誰適為容

沐稷 禮沐稷而醴粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注進禨作樂以盈氣也

沐創 居喪之禮頭有創則沐 先沐 君子齋戒必先沐浴 將沐 傳叔武將沐聞公至喜捉髮走出前驅射而殺之注叔武衛侯之弟居守衛國者

增歸沐 小雅予髮曲局薄言歸沐 出沐 漢律吏五日得一出沐

蓄蘭 月令廣義今之澤蘭名猷草香可辟邪亦

入藥大戴禮五日蓄為沐浴

煎杷　養生雜纂云正月一日二月二日以至十二月十二日皆用杷葉煎湯沐浴令人光澤百病不生

湯盤　湯之盤銘曰苟日新日日新又日新

周邑　禮記方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士

猶沐　韓非子六反篇誇曰為政猶沐也雖有棄髮必為之愛愛棄髮之費而忘長髮之利不知權者也

宜沐　雲笈七籤二月初八宜沐浴拔白髮

遏沐　孔帖遏過休沐往往馳名字文士及

辭沐　五代史趙鳳傳于嶠因被酒往見鳳鳳知其必不遜辭以沐浴

掌嚴　唐六典皇太子官屬掌嚴掌飾衣服巾櫛膏沐服玩仗衛

解襭　唐書高騈傳客至先遣藁濯詰方士祓除謂之解襭少選即引去

結荷　李白詩提攜朱鉛客結荷水邊沐

佩玉　檀弓石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則兆

澤髮韓愈夜會聯句澤髮解兜鍪彈冠李白詩沐芳莫彈冠浴蘭莫振衣原沐

咸池楚辭與汝沐兮咸池晞汝髮兮陽之阿濯陽谷楚辭朝濯髮於陽谷增時

休沐出漢書霍光傳光時休沐出休沐不出漢書宮門有禁非侍衛之臣不敢入董賢幸於上雖休沐不出祀日沐浴宋史次奉高宮齋於清穆殿諸升山者官給衣令祀日沐浴服之祀前沐浴孔帖大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴櫛沐祇事宋史奉天書於神坐之左次以太祖太宗配侑櫛沐祇事用致其恭齋沐為詩石田集元文宗賜馬祖常御書奎章閣記祖常齋沐為四言詩以贊於後三沐三薰韓愈答呂毉山人書方將坐足下三沐而三薰之再塗再澡孔帖南詔環王以麝塗身日再塗再澡未嘗櫛

沐 孔帖陳利貞守襄城七十日未嘗櫛沐

自為櫛沐 孔帖梁太祖母生三子其次太祖后少寡攜三子傭食蕭縣人劉崇家母時自為櫛沐曰朱三非常人也

不洗頭面 嵇康與山巨源絕交書性復嬾筋駑肉緩頭面常十五日不洗不大悶痒則不沐也

動逾歲時 柳宗元答許京兆孟容書洗沐盥漱動逾歲時

鄭莊置驛馬 史記鄭當時傳莊為太子舍人五日一休沐常置驛馬長安諸郊請謝賓客

石建浣中帬 史記石建為郎中令每五日洗沐歸謁親入子舍竊問侍者取親中帬廁牏身自浣滌

山郎輒償沐 漢書楊惲傳郎官故事令郎出錢市財用給文書乃得出名曰山郎移病盡一日輒償一沐或至歲餘不得沐惲為中郎將罷山郎其疾病休謁洗沐皆以法令從事

宰相不休沐 李德裕傳元和後數用兵宰相不休沐

浴一 附

原振衣 楚辭新浴者必振衣

進飲 玉藻浴用二巾上絺下綌出杅履蒯席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也

請靧 內則子事父母五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗注潘米瀾也

去垢 史記浴不必江海要之去垢

贏浴 左傳重耳及曹曹共公聞其駢脅句欲觀句其贏浴句薄而觀之

湢浴 禮內外不共湢浴注浴室也

增乾浴 詩注海南無浴器故常乾浴

裸浴 集仙傳張開光常與母及弟出遊留嫗守舍有道士疥癬被體直入裸浴酒甕中嫗不能拒遊者歸渴甚亟就盎中飲嫗不敢白居數日開光與母及弟拔宅而去

浴池 左傳文十八年懿公遊於申池二人浴於池 按二人邴歜顏職也

浴溪 元風慶會圖文長春

真人浴於東溪越二日天大雷風太液池岸北水入東湖聲聞數里魚鼈盡去池遂涸而北口高岸亦崩真人嘆曰山其摧乎池其涸乎吾將與之俱乎遂卒

更衣

焦氏類林米芾晚年學禪有得卒前七日更衣沐浴及期徧請羣僚舉笏曰衆香國中來衆香國中去擲笏合掌而逝

灌頂

高僧傳四月初八浴佛以都梁香為青色水鬱金香為赤色水丘降香為白色水附子香為黃色水安息香為黑色水灌佛頂

夜浴

月令廣義賢者夜浴不改容

晚浴

東坡詞槐陰轉午晚涼新浴

釁浴

周禮女巫掌歲時祓除釁浴注釁浴謂以香薰草藥沐浴

釁浴

國語比至三釁三浴之

浴日

柳文今夫大海旦則浴日而西之夜則浴列星含太陰

浴月

古浴牒辭祝融司方發其英沐日浴月百寶生

浴床

白居易詩平石為浴床鶴石為浴斛

浴室

續文獻通考親祀時享儀嘉靖

二年揮攏枕簟篋笥帷幔浴室皆如生存

皃浴 淮南子皃浴猨攫是養形之神也

蠶浴 癸辛雜志蠶為龍精月值大火則浴蠶種今人以鹽水沃其種謂之淹蠶其蠶為上不浴者為火蚕次之蠶足於葉三俯起二十七日而老則紅故曰紅蠶

原浴蘭湯 楚辭曰浴蘭湯兮沐芳

履

蒯席 詳進飲條

浴乎沂 風乎舞雩詠而歸

浴同川 北狄男女同川而浴

增給香粉 月令廣義唐高宗時凡天子享會冬幸新豐歷白鹿觀上驪山賜浴湯池給香粉蘭澤

傳香粉 月令廣義養生論夏用五枝湯常洗浴浴訖以香粉傳身能祛瘴癘毒疎風氣滋血脉

浴殿闕 元稹詩未勘行臺契先排浴殿闕按稹承旨廳壁記乘車奉郊廟則承旨得廄馬自浴殿由內朝以從內朝者紫宸殿也唐學士多對浴堂殿又浴堂門浴堂院浴堂北廊見會要唐書列傳

浴堂巷 歐陽脩歸田錄魯宗道為諭德其居在宋門俗謂之浴堂巷有酒肆在其側號仁和酒有名於京師

浴咸池 淮南子日出湯谷浴於咸池拂於扶桑

浴甘泉 山海經羲和浴日於甘泉

浴佛會 遵生八牋杭城四月八日諸寺院各有浴佛會僧尼俱以小盆貯銅像浸以糖果香水覆以花棚鐃鼓郊迎徧往邸第富室以小杓澆灌佛像求施利

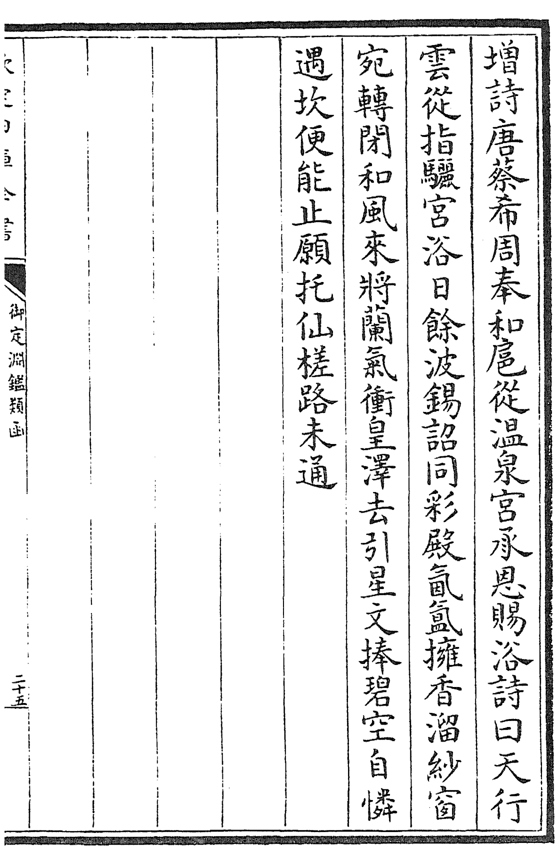
浴佛水 夢華錄四月八日京師於大禪院各有浴佛會煎香藥糖水相遺名曰浴佛水

原 鵠不日浴 而自白

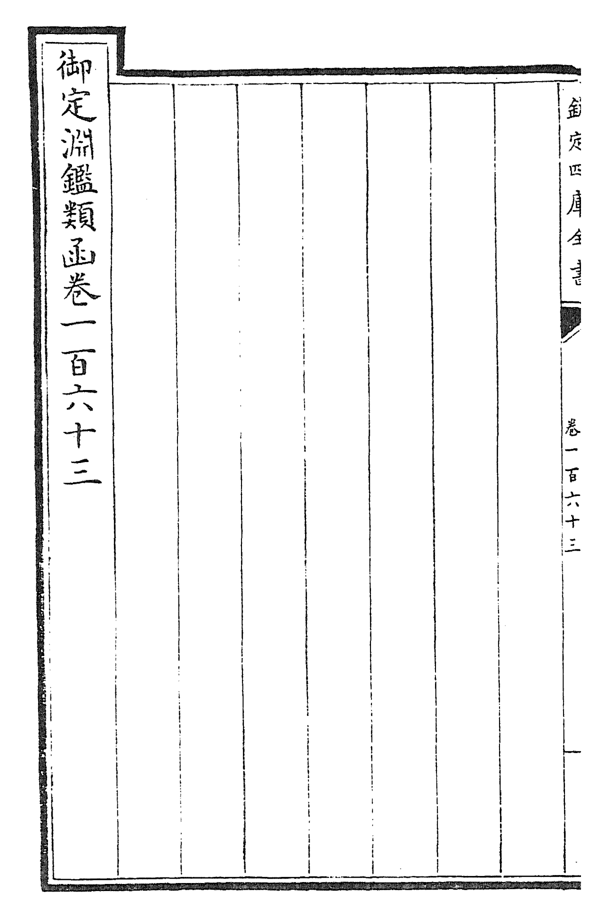
齋心先浴 詳沐

增 不肯就浴 後周張元六歲其祖將元就井浴元固不肯曰不能褻露其形於白日之下祖異之

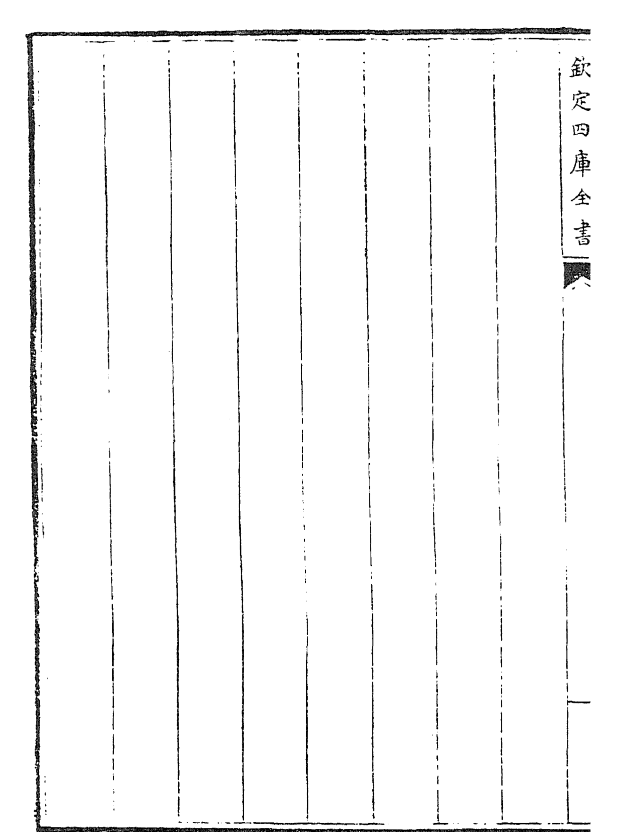
不好盥浴 後漢劉寬傳寬性簡畧不好盥浴

增詩唐蔡希周奉和扈從温泉宮承恩賜浴詩曰天行雲從指驪宮浴日餘波錫詔同彩殿氤氲擁香溜紗窗宛轉閉和風來將蘭氣衝皇澤去引星文捧碧空自憐遇坎便能止願托仙槎路未通

御定淵鑑類函卷一百六十三

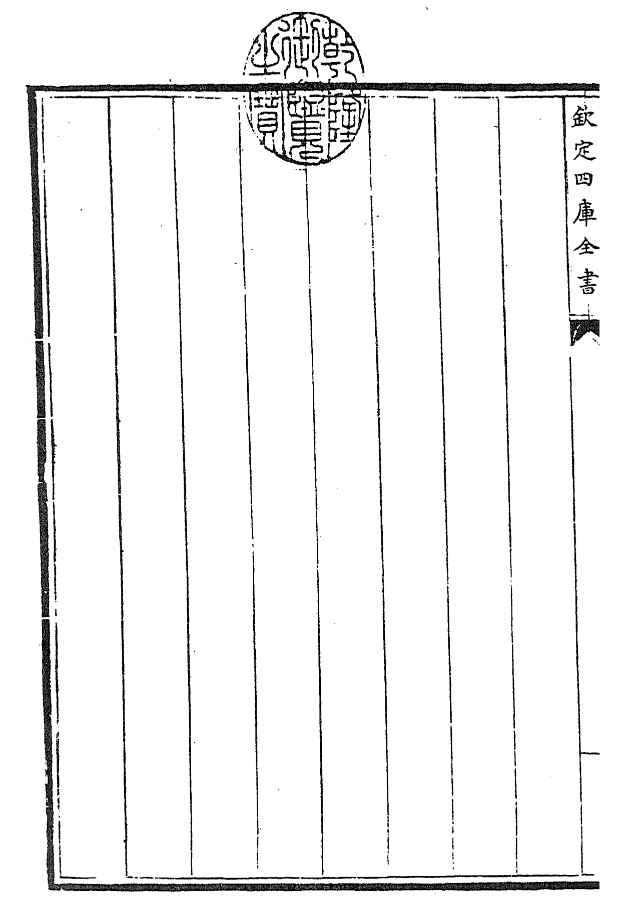
謹案一百六十二第十一頁前五行烏爾古舊作烏孫 又六行阿勒坦音德爾舊作阿里典壓得斯 又七行呼穆蘇舊作胡母思 又八行伊德實舊作業得思今並改後倣此

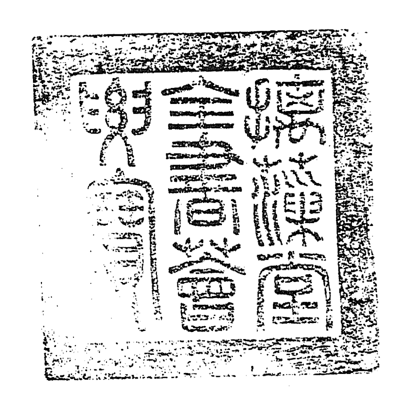

謹案卷一百六十二第十五頁後二行祠脽上刊本脽訛睢據史記改

卷一百六十三第四頁前四行醴醆以獻刊本醆訛餞今改

第七頁前五行立煬宮刊本宮訛公據左傳改

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣王福清

謄録監生臣閻學澄

財團法人佛陀教育基金會 釋淨空 敬贈